

श्री माण्डूक्योपनिषद्

श्री गौडपादाचार्य कृत कारिका सहित

हिन्दी व्याख्याकार :

स्वामी विशुद्धानन्द परित्राजक

प्रकाशक :

मानव चेतना केन्द्र प्रकाशन विभाग

प्रान्त

मौलव चेतना-केन्द्र प्रकाशन विभाग

सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रथमावृत्ति : 1100

मूल्य : 8-00 रुपये

समर्पण

समस्त मुमुक्षुओ के कर - कमलो
में
सादर समर्पित ।

—स्वामी विष्णुद्धानन्द परित्नाजक

प्रस्तावना

समस्त भौमिक विद्वानों को भारतीय दर्शन की गहनता का अल्पसा पता तो है ही साथ में थोड़ा सा यह भी पता होगा ही उपनिषद् दर्शन ने दार्शनिक गगन की जो ऊँचाई मापी है इस ऊँचाई तक कोई दर्शन नहीं पहुँचा। विचार जहाँ से आगे जा ही नहीं सकता विचार का जहाँ बचसूर निवृत्त जाता है वह अपना स्वरूप उपनिषदों जितना स्पष्ट कभी देखने को नहीं मिलता। वेद का निष्कर्ष उपनिषद् है इसलिये उपनिषदों को ही वेदान्त कहा जाता है। माण्डूक्योपनिषद् भी इन उपनिषदों में अत्यन्त सम्माननीय स्थानीय स्थान रखती है। अत्यल्प होते हुए भी विषय विवेचन में इसकी उपमा किसी उपनिषद् से नहीं दी जा सकती।

श्री गौडपादाचार्य ने अपने दार्शनिक विचारों का मूल इसी उपनिषद् में पाकर इसके ऊपर कारिकाएँ लिखकर अद्वैत वेदान्त की आधार शिला रखी, जिसके ऊपर श्री शंकराचार्य ने वेदान्त का महान खड़ा किया। आगे भी वेदान्त विषय पर जो आगे चलकर ब्रह्म सूत्र मात्र में रुढ़ हो गया अनेक ग्रन्थ लिखे गये तथा अनेक सिद्धान्त खड़े हुए। परन्तु वेदान्त मुख्य रूप से अद्वैत प्रतिपादक ही अन्य दार्शनिकों द्वारा पूर्ण पक्ष रूप में स्वीकार किया गया है। आगे चलकर शांकर वेदान्त साहित्य पर उनके प्रतिपादक इतने ग्रन्थ लिखे गये जिनकी गणना भी असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है।

परन्तु गौडपादाचार्य जी ने जिस ब्रह्म को प्रतिपाद्य विषय बताया है वह बौद्ध धर्म का धूम ही है और शंकराचार्य ने जिस ब्रह्म की व्याख्या की है वह विज्ञानवाद के समीप है।

हमारा तात्पर्य गौडपाद या शंकर को बौद्ध सिद्ध करना नहीं है अपितु उनके दार्शनिक विचारों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव मात्र दिखाना है। भगवान् शंकराचार्य ब्राह्मणवाद के महान प्रतिपादक हैं जबकि भगवान् बुद्ध मानवतावाद के पुजारी हैं इसलिए शंकर और बुद्ध आचार में, व्यवस्था में एक दूसरे से अत्यन्त दूर दो न मिलने वाले विनारे ही हैं। भगवान् बुद्ध मनुष्य-मात्र के लिए हैं जबकि शंकर उसको ब्राह्मणों तक ही सीमित रखने के पक्ष-पाती हैं। और तो और अपने आपको गृह पटने से भी नहीं बच पाएँ नि बुद्ध केवल ब्राह्मणों से ही आती है।

मंगलाचरण

ॐ भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा
भद्र पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा सस्तनूभि-
र्व्यंशेम देवहितं यदायुः ॥

×

×

×

हे देव बान्धवो भूयः शुभं सुते
नयनो मे दधे शुभं सदा ।
हो अग्रे स्वस्थं यज्ञार्थं देह
सन्तुतिं देवार्थं हो आयुः प्रभा ॥

• अथ प्रथम आगम प्रकरणम् •

॥ ओ३म् ॥

श्री परमहंस परिय्राजकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्रिय
स्वामी श्रीविष्णुद्वानन्दजी महाराज

हरि ॐ । श्रोमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्यारव्यानं भूतं
भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव । यच्चान्यत्त्रिकालातीतं
तदप्योङ्कार एव ॥१॥

आप और आपके सन्मुख केवल इन्ही दो द्रष्टा और दृश्य में सब कुछ समाया हुआ है। आप और आपके सामने इन दोनों को अभिधेय कोटि में ग्रहण कर लिया जाये तो अभिधेय और अभिधान इन्ही दो अभिव्यञ्जकों में सारा खेल विराजमान है। इनको और सरल कर दिया जाये तो वाच्य और वाचक में सारा ज्ञान समाया हुआ है।

क्योंकि वाच्य वाचक केवल अभिव्यक्त्यर्थ द्रव्य नामात्मक दो आरोपित कल्पना विज्ञानार्थ ही है अन्यथा पदार्थ और पद एक सत्य मात्र ही है। इसी रहस्य का बोधार्थ प्रतीक ओम् है, जिसके माध्यम से जिज्ञासुओं को स्वकल्याणार्थ एक मात्र आत्म ज्ञान का उपदेश प्रदान किया जाता है। साधन चतुष्टय सम्पन्न ऊहापोह विचक्षण जिज्ञासु वृन्द का ही आत्मविद्या में अधिकार है। आत्म विद्या का और अधिकारी का सम्बन्ध प्राप्य प्रापक कहा जाता है। ब्रह्मात्मैक्य बोध ही इग उपनिषद् विद्या का विषय है, स्वस्वरूप बोध पूर्वक द्वैत भ्रान्ति निवृत्त होकर अद्वितीय आत्मानन्द जो नित्य प्राप्त की प्राप्ति है, यही एक मात्र वेदान्त विद्या का प्रयोजन है।

जिस प्रकार आयुर्वेद में रोग, रोग का निदान रोग की दवा तथा रोग निवृत्ति चार प्रकरण कथन किये जाते हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक शास्त्रों में भी दुःख, दुःख का कारण, दुःख के कारण का निरोध रूप उपाय तथा स्वस्थपना रूप दुःख निवृत्ति चार ही विषयों का विवेचन है। ससार अथवा इसका व्यष्टि स्वरूप देह दुःखों का आगार दुःखालय माना गया है। जिस प्रकार रेगिस्तान में रेत ही रेत है, जिस प्रकार अग्नि ताप का ही नाम है उसी प्रकार देह दुःख का दूसरा

नाग है। इससे वासवपन में असमर्थता, डगली जवानी में भोगेच्छा और इसकी वृद्धावस्था में चिन्ता का डेरा लगा हुआ है।

अनेक प्रकार के रोग तथा अनेक प्रकार के ताप यदि शरीर के रोग-रोग में विराजमान नहीं है, तो इगवा नाम देह क्यों रखा जाता 'देहतीति देह'। सदा ही परिवर्तनशील, कदापि एकरस न रहने वाला "शीयंतीति शरीर" अपने परिवर्तन के द्वारा मदा अपने धारण में परिवर्तन की भ्रान्ति उत्पन्न करने वाला सचमुच अविद्या का पारस्परिक अन्तिम परिपाक में तन धारक के सम्मुख अपने स्वप्न में दुःख ही परोसता रहता है।

यदि शरीर ही दुःख है तो हमारा परित्याग करने में क्या रुठि-गाई है? किसी भी प्रकार इगवा अन्त गया जा सकता है? और इस प्रकार दुःख का अन्त हो जायेगा।

ठीक है शरीर का अन्त करना तो कठिन नहीं परन्तु शरीर प्रदान करने वाली वासना का परित्याग किए बिना शरीर की शृङ्खला में अवकाश कदापि नहीं मिल सकता। इस वासना की निवृत्ति होने ही शरीर रहते हुए भी न रहने के समान हो जाता है।

स्वप्न में जिस प्रकार स्थूल शरीर के सम्यन्त्र का परित्याग सा हुआ रहता है फिर भी वासना वश शरीर की प्रतीति तथा दुःख की उपस्थिति बनी रहती है उसी प्रकार इस तन का अन्त करने के उप-रान्त भी वासनावश द्वितीय शरीर बनने में क्या देर लगती है। इस लिए वासना की निवृत्ति परमावश्यक है।

फिर मनुष्य शरीर तो आत्म ज्ञान प्राप्ति हित अत्यन्त उपयोगी क्षेत्र है, इसका अन्त करना तो फल प्राप्ति हित पुष्पा का निवृत्त करने की भाँति है। यह नाव तो भवसागर पार ले जाने में अत्यन्त आवश्यक है, इसका विनाश तो सोचना भी नाचनीय है। दुःख की निवृत्ति चित्मालय के विनाश से किस प्रकार सम्भव है।

परन्तु हम समझते हैं ससार में वासना विरहित होना तो अत्यन्त आवश्यक है, जो कार्य सम्भव ही नहीं उससे निरप्रयत्न करना महामूर्खता है?

आपका तन निमग्न अनुभव को स्पष्ट करते हुए है, वम

रामजना इतना है वागना, वासना की जानी नहीं होगी चाहिए, वासना, वासना की निवर्तिका होगी चाहिए। जिस प्रकार क्रोध एक विचार है और क्रोध का निवर्तक भी एक विचार है तथा क्रोध का सम्बर्द्धक भी एक विचार है। क्रोध का सम्बर्द्धक विचार क्रोध की सन्तति का विस्तार करने वाला है और क्रोध निरोधक विचार क्रोध सन्तति को निरुद्ध कर देता है। उसी प्रकार वासना को बढ़ाने वाली वासना सासारिक वासना कहलाती है और वासना को निवृत्त करने वाली वासना आत्म ज्ञान वाली वासना है।

फिर भी वासना तो वासना ही है, वासना को निवृत्त करके जो वासना रही वह भी तो बन्धन कारक ही होगी। उसकी निवृत्ति किस प्रकार सम्भव है ?

जिस प्रकार निर्मली का चूर्ण जल के मल को निवृत्त करके स्वयं निवृत्त हो जाता है; उसी प्रकार ज्ञान वासना, अज्ञान वासना को निवृत्त करके स्वयमेव निवृत्त हो जाती है। रोग निवृत्ति होती हुई, स्वस्थता की स्वयमेव प्राप्ति हो जाती है। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थता का अनुभव स्वयमेव करता है, ठीक इसी प्रकार अविद्या निवृत्ति पर स्वस्थता भी स्वयं अनुभव का विषय है।

क्या वेद का वास्तविक तात्पर्य आत्म ज्ञान पूर्वक स्वरूप स्थिति मुक्ति वर्णन करने में ही है अथवा कर्म द्वारा (अर्थात् यज्ञादि द्वारा) स्वर्ग प्राप्ति में उसकी कृतकृत्यता है या फिर उपासना द्वारा भगवान की प्राप्ति अथवा भगवद्लोक प्राप्ति में वेद का तात्पर्य है। हो सकता है भक्ति कर्म समुच्चय या भक्ति ज्ञान समुच्चय अथवा ज्ञान कर्म समुच्चय कल्याण का परम हेतु वेद ने बतनाया हो। ब्रह्म ही केवल सत्य है ? जगत ही केवल सत्य है ? अथवा जीव का अनेकत्व ही सत्य है ? याकि ब्रह्म जीव, ब्रह्म जगत, जगत जीव, अथवा ब्रह्म जगत, जीव इनमें तीन युगम में से कोई द्वैतवाद या अन्तिम त्रैतवाद सत्य है, वेदान्त त्रेय विषय है। इस प्रकार वेद का सिद्धान्त निर्णय मनीषियों ने अपने-2 मतानुसार किया है इन समस्त शंकाओं का निराकरण होकर स्वस्थता की उपलब्धि वेदान्त का तात्पर्यार्थ है।

आत्मा का श्रवण मनन और निधिध्यामन परम कल्याण का हेतु है। श्रवण द्वारा प्रमाण गत सशय, विपर्यय, असम्भावना त्रयदोष की

निवृत्ति होती है, मनन द्वारा प्रमेयगत सक्षय विपर्यय और असभावता की निवृत्ति होती है तथा निधि ध्यासन द्वारा अपन आप में जास्था पश्विष्य होती है। श्रवण इन आने वाली परम्परा का मूल है।

वेदान्त श्रवण द्वारा अविद्यावृत द्वैत प्रपञ्च का उपशमन होकर (कथानि यदान्न वेद्य, अपिनिपद् पुरष का ज्ञान अधिष्ठान ज्ञान है जिस अद्वैतात्मा के ज्ञान से कल्पित द्वैत की निवृत्ति होती है, आत्मोपलब्धि रूप स्वस्थता प्राप्त होती है। श्रुति भगवती इम विषय में माक्षी देती है, "यत्र द्वैतमिव भवति तत्र एतर इतर पश्यति, इतर इतर विज्ञानाति"। यत्र त्वस्य सर्वमात्मै वाभूत्तेन क पश्येत् वेन क विजानीयात्"। अर्थात् जहाँ जिस निश्चय में द्वैत जैसा होता है वहाँ एक दूसरे को जानता है, एक दूसरे का दर्शन है परन्तु जिस निश्चय में समस्त प्रपञ्च आत्म ज्ञान से आत्म रूप ही निश्चित है कौन किसको देखे और कौन किसको जाने।

अद्वैत आत्मा की ही ब्रह्म तथा ओ३म् कहा जाता है। वेद वेदान्तों में तो ओ३म् ही मत्ता वा प्रताप माना गया है आ३म् ही समस्त मंत्रों में पूर्व प्रयुक्त होता है। आ३म् का विस्तार ही गायत्री है तथा गायत्री का विस्तार ही वेद है और वेद का विस्तार ही समस्त विद्या है। ओ३म् ही वाच्य वाचन अभिधान और अभिधेय हाता हुआ समस्त प्रपञ्च का प्रगटन श्रोत है। ओ३म् ही लक्ष्याध से अमात्रिव अद्वैत आत्मा है। ओ३म् के ज्ञान से ही आत्म ज्ञान होता है। यही अविद्या की निवृत्ति करने वाला अद्वैत आत्म ज्ञान है। इसलिए उस प्रणव श्रवण का विवेचन प्रारम्भ किया जाता है।

"इदम् सर्वम् अक्षरम्" ये सब कुछ अक्षर है। परन्तु हमें तो धर प्रतीत हो रहा है? आपकी प्रतीति का विषय सचमुच धर ही है जिसको नाम रूप कहा जाता है। लेकिन जिसके आश्रित यह ज्ञान रूप प्रतीत हो रहा है वह अधिष्ठान अक्षर ही है। यदि उपादान भी धर होवे तो वस्तु का पूर्वरूप परित्यक्त होकर नवीन रूप की सृजना अभी न हो, वृक्ष सूख गया अर्थात् साधारण भाषा के अनुसार मर गया, उमका अभाव हो गया परन्तु यदि वह रानमुच मर गया तो उसमें अनेक बाण्ड सम्बन्धी वस्तुओं का निर्माण जिस प्रकार है

गया ? इस प्रकार वृक्ष मेज कुमियों के रूप में अब भी विराजमान है । तात्पर्य ये है केवल रूप परिवर्तन हो गया मरा नहीं वृक्ष का वस्तुतः अभाव नहीं हुआ ।

यह नियम सर्वत्र लगाया जाना चाहिए अगर ऐसा न होता तो यह जगत कभी का निवट गया होता । आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी तथा इनके सम्मिश्रण से बना हुआ प्रपञ्च मूल रूप में अक्षर है । मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय सभी कुछ अक्षर है । स्थूल, सूक्ष्म, कारण, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सतांगुण, रजोगुण, तमोगुण सभी कुछ अक्षर है । नय नोक चौदह भुवन देव, दानव, दैत्य, किन्नर, गन्धर्व, गुह्यक, सिद्ध, राक्षस, सभी अक्षर है । जितना वर्तमान भूत भविष्य में है, धा, होगा सभी कुछ अक्षर है । ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय; ध्याता, ध्यान, ध्येय; प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय; साधक, साध्य, साधना; गन्ता, गम्य, गमन आदि समस्त त्रिपुटियाँ अक्षर है ।

यह अक्षर ओ३म् है, सत्ता है, स्वीकृति है । ओ३म् 'सर्वमिदम्' के साथ अपरिवर्तनीय परिवर्तन का हेतु परिवर्तन का धारक और परिवर्तन का परिणाम है । अपरिवर्तनाय ओ३म् के आश्रित परिवर्तन प्रकाशित होता है, प्रकट होता है और लय होता है । परिवर्तन की अमरता इसी अपरिवर्तनीय ओ३म् के कारण है । भाव, अभावात्मक संसार, अज्ञान (आवरण और विक्षेप के रूप में) इसी ओ३म् के आश्रित इसी को ढकता हुआ अन्य रूप में परिवर्तन करता हुआ सा इस अक्षर ओ३म् से अलग और कुछ नहीं । इस प्रकार ओ३म् अर्थात् 'अक्षरमिदं सर्वम्' कहना भी वस्तुतः वही एक बात है ।

ओ३म् का उपव्याख्यान ही भूत, भविष्य और वर्तमान काल रूप से है तथा भूत, भविष्य तथा वर्तमान में विराजमान वस्तु रूप में है । समस्त देश भी, दिशाएँ भी इसी का उपव्याख्यान है । उपव्याख्यान शब्द से एक रहस्य और समझ में आता है, ओ३म् का उपव्याख्यान अर्थात् उप विवेचन संसार का विवेचन है । वाच्यार्थ ही उपव्याख्यान है जो कि त्रयकाल तथा त्रयकालस्थ मात्र है और लक्ष्यार्थ वह स्वयम् अगाध मोन अद्वैत प्रपञ्चोपशम शिव स्वरूप है ।

उपव्याख्यान का जय विस्तार भी है जो मानव कल्पना मात्र सरचना है। समष्टि और व्यष्टि दोनों ही भाव इसमें विराजमान हैं। इन्हीं को पाद अथवा मात्र नाम प्रदान किया गया है। इस प्रपञ्च का विवेचन सामान्य रूप से तो बीट पतंग सभी अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार करते रहते हैं परन्तु उनका यह विवेचन इस प्रपञ्च मात्र की सत्यता प्रतिपादन करने में है। अपने आप को भोक्ता समझकर सत्ता को भोग्य समझकर अपनी-2 परिधि में सभी इसका अधिक से अधिक उपयोग करने के साधन खोज करने में पड़ता प्रदर्शन कर रहे हैं।

मानव तन में तो इस सत्ता को भोगन में लिये द्रव्य की विद्यायें विवसित होती रहती हैं कि जिनके नाम गिनाये जाय भी सम्भव नहीं परन्तु आध्यात्मिक भाव सदा एकरस विराजमान है उसमें अनन्त बौद्धिक कल्पनायें सत्य सी प्रतीत होती हुई भी तब मात्र भी सत्य नहीं। चाहे उनकी विवेचना कितनी भी गहन तथा बौद्धिक मृदुमत्ता की पराकाष्ठा भी चाहे क्या न हो आध्यात्मिकता में केवल वहि-मुखता मात्र है। ये ओ३म् का उपव्याख्यान मात्र है।

मुख्य व्याख्यान तो त्रयकालातीतता मात्र ही है। ओ३म् सदा एकरस है, फिर भी मात्राया तथा पादत्रय से विभाजित सा प्रतीत होता है। सब कुछ उससे प्रकट होता है, सब कुछ उससे मत्ता पाता है और सब कुछ उसी में लय हा जाता है फिर भी ओ३म् निर्विकार है। समस्त त्रियायें प्रतिव्रियाय ओ३म् के आधित हैं, फिर भी ओ३म् अचल है। सबको मुलभ सबका आत्मा होते हुए भी द्वैत बुद्धि के दुराग्रह के कारण सदा अलम्ब है। पदार्थों की सत्ता को नित्य मानते रहने के कारण बुद्धि की स्थूलता से अद्वैत ओ३म् में विश्वास ही नहीं होता। सर्वमूल ओ३म् सर्व रूप भी है फिर भी अपने आप से भिन्न मानने का दुराग्रह हट कर ही नहीं देता।

इसी दुराग्रह के कारण ओ३म् को जानने वाले में भी सर्वज्ञता का विश्वास हा नहीं होता। अनन्त कल्पनामयी, अनन्त बौद्धिक मान्यताओं का ज्ञान अनन्त प्रकार के अभिमानों का जन्म देता है। वही अभिमान आत्म रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं, और ज्यों-ज्यों अभिमानों की बौद्धिक परिणिता में ओ३म् को तारे का पथ लिया

जाता है परन्तु ओ३म् द्वारा प्रकाशित य अभिमान आ३म् न प्रकाशक विस प्रकार हा सकते ह । समस्त विद्वताभिमानों अपने आपको सीमित त्वा आ३म् त क बिना गीन हुए विस प्रकार पढ़ें सकते हैं ? इसी आ३म् को मात्राआ मे विभाजित मा करके अमानिब अनुभव कराने ने निग आगे प्रयत्न किया जायेगा ।

आध्यात्मिक विद्या क अविवारी और साक्षात्कि भागैच्छुक दाना वार्मिक हा माते ह परन्तु दानों ने धर्म मे अन्तर है । आध्यात्मिक विचार के अविवारी वैराग्य प्रधान होत ह और भागैच्छुक धर्म पमा राग प्रधान । मुमुक्षु आध्यात्मिक विद्या का अविवारी है । मुमुक्षु को आत्मापलब्धि होकर जनात्म भाव निरति इच्छित है और मुमुक्षु का भागापलब्धि चाहिए आत्म भाव की रह उपक्षा करता है । वणाश्रम के प्रति अत्यधिक आग्रह आत्म भाव का आवृत्त किये रहता है परन्तु मुमुक्षु इस आग्रह से आत्म ज्ञान के कारण उबरने म सशक्त होता है । इसीलिए आ३म् का विचार माण्डूक्योपनिषद् मे किया जाता है ।

सर्वं ह्येतद्ब्रह्माऽयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पाद ॥ 2 ॥

अर्थात्

‘आ३म् सर्वमिदम्, जक्षरमिद सर्वम् अथवा सर्व हि + एतद् ब्रह्म । सर्वम् को तीन नामा से पुकारा गया है आ३म्, जक्षर और ब्रह्म । ब्रह्म शब्द का प्रयोग इद सर्वम् के लिए इसलिए हुआ है क्योंकि ‘इद सर्वम्’ जा अनेक रूप से विस्तरित है इसमें एक ही पदार्थ अनेक रूप मे विस्तरित होकर विराजमान है ।

क्या यह एक पदार्थ विभक्त होकर अनेक रूप म विराजमान हुआ है ? क्या ? इस प्रकार वह अखण्ड रह सकेगा ? अनेकता यदि वास्तविक है तो परस्पर जुड़ी हुई क्यों है ? यदि इद सर्वम् अखण्ड एक ही है तो प्राणी और पदार्थों के अलग-अलग गुण धर्म क्यों ह ? यदि इद सर्वम् अखण्ड एक ही पदार्थ है तो बन्धन मुक्ति की वास्तविकता क्या है ? यदि ‘इद सर्वम् एक अखण्ड पदार्थ ही है तो यह विभाजन किस प्रकार भासता है ? गेम और भी अनेक प्रश्न इस पक्ष म उठाए जा सकते हैं ।

इस ममस्त प्रश्नो या उत्तर एव ही है और वह है इस देव का माया जिसको ऋग्वेद में कहा है, "इन्द्रो मायाभि पुरुरूप ईयते"। इसी वास्तविकता को गौडपादाचार्य जी आगे एक बारिका में बतलायेंगे।

"बल्पयत्यात्मनान्मानमात्मा देव स्वमायया"। कोई देव अपनी माया से अपने आपने द्वारा अपने अपने आप में अनेकता की कल्पना कर लेता है। इस प्रकार यह देव अपने आप में अविकृत रहते हुए भी कल्पित विस्तार पाकर 'इद सर्वम्' रूप से भास रहा है। इसी सत्य का विवेचक ब्रह्म सज्ञा है। निर्विकार विस्तार निर्विकार आकार निराधार आधार रूप को ब्रह्म शब्द में चोतन किया गया है।

"अयमात्मा ब्रह्म" ब्रह्म जो अक्षर और अंशम् तथा 'इद सर्वम्' है। जिसका परोक्ष ज्ञान श्रद्धा भक्ति का जनक है वही अपरोक्ष ये हमारा आत्मा है। आत्मा के विषय में किसी को लेश मात्र भी शका नहीं। आत्मा सबको अपरोक्ष है आवाल बृद्ध सभी में हैं यह कहकर जिसको प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं वही आत्मा ब्रह्म है। यह अन्तिम रहस्य केवल वेदान्त वेद्य है। जहाँ वही इस ज्ञान की थोड़ी बहुत छाया है, वह यही से किसी झराफे द्वारा छनकर गई है।

यह आत्मा शरीर मान में प्रतीत होने वाला वस्तुतः शरीर मात्र नहीं है, समस्त शरीरो तथा शरीर से बाहर वही विराजमान है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सभी कुछ इसी से भास रहा है। जिस प्रकार पृथ्वी पर उगला रख कर कहा जाता है यह पृथ्वी है, तो क्या जितने पृथ्वी के भाग को उगली स्पर्श कर रही है, उतनी ही पृथ्वी है। या यो समझिये पृथ्वी को उगली से स्पर्श करते हुए क्या केवल पृथ्वी का एक देश मान ही उसके द्वारा स्पर्श हुआ है अथवा समस्त पृथिवी। आपको मानना पड़ेगा भले पृथ्वी का एक देश ही उगली ने स्पर्श किया है परन्तु इसमें निदिष्ट सारी पृथ्वी ही है।

इसी प्रकार समस्त समुद्र को स्पर्श करने के लिए उगली से थोड़ा सा जल स्पर्श किया जाता है परन्तु निर्देश पूरे समुद्र का हो जाता है। किसी प्राणी या पदार्थ या किसी भी गुण धर्म का थोड़ा सा भाग ही स्पृष्ट होता है फिर भी निर्देश पूरे प्राणी, पदार्थ, गुण और धर्म का

होता है। यही सिद्धान्त अयम् मे निहित है अयम् क द्वारा ही शरीर, प्राण, अन्तःकरण, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय समुदाय द्वारा निर्मित, आत्मा मे आरोपित में-में कर बोलने वाला जीवत्व है जो भवको अपने आप मे अपरोक्ष है। इस अपरोक्ष मे को अयम् कहा है तथा आत्मा के साथ इसको मिलाकर अयमात्मा नाम दिया गया है। यह आत्मा या अयमात्मा वस्तुतः ब्रह्म ही है।

वेद का उपनिषद् भाग ही वेदान्त कहलाता है उसी को महर्षि व्यास ने ब्रह्म सूत्र अथवा उत्तरमीमांसा या वेदान्त सूत्रो मे त्रिमानुसार विषय त्रय से विवेचन किया है। आगे चलकर गीता भी उपनिषदो से दुहाई गई है। इस प्रकार उपनिषद् गीता और ब्रह्म सूत्र यही वेदान्तत्रयी कहलाती है। वस्तुतः उपनिषद् ही वेदान्त है। प्रत्येक उपनिषद् अपने आप मे स्वतन्त्र है तथा ब्रह्म तत्त्व को अपनी-अपनी शैली के अनुसार आत्मा के साथ एक रूप करके अपरोक्ष कराती है। कई उपनिषदो मे अनेक आख्यानो द्वारा ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान को अनेक शैलियो से प्रकट किया है। हाँ इतना अवश्य है उपनिषदो का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मात्मैक्य ही है।

यद्यपि अनेक प्रतिप्रियावादी आचार्यों ने उपनिषद् साहित्य का अर्थ अपनी-अपनी रुचि के अनुसार करके अनेक सिद्धान्तों को जन्म दिया है परन्तु वे सिद्धान्त तर्क और अनुभव की तुला पर पूरे नहीं उतरने फिर भी सत्कारो की विचित्रता से उन्ही-उन्ही सिद्धान्तों को वादी बृन्द लेकर आग्रह करके बैठे हुए हैं।

“सोऽयमात्मा चतुष्पाद्” यह आत्मा जोकि ब्रह्म है, ॐ है, अक्षर है, इदं सर्वम् है चार पाद वाला है। इसके चार पाद गाय, भैंस, बकरी की भाँति नहीं है। अथवा रुपये की चार चवन्नियो की भाँति भी नहीं है। यहाँ पर पाद का अर्थ समझने के लिये माना हुई चार अवस्थाये। तीन पाद माया है और चतुर्थ उसका अधिष्ठान है। जिस प्रकार मेढक या मण्डूक को अपने आप जहाँ विराजमान है उससे आगे किसी निश्चित स्थान पर पहुँचना है तो वह तीन छलागे लगातार चौथी छलाग मे निश्चित जगह पहुँच जाता है। ठीक इसी प्रकार माण्डव्योपनिषद् की शैली है। मण्डूक या मेढक का भाँति

स्वस्वम्भ में जान छात्राग लगवाने पर पहुँचाने वाली उपनिषद् माण्डू-
क्योपनिषद् है। इसी वाक्य इसका नाम माण्डूक्योपनिषद् है।

स्थूल शरीर जागृतावस्था सभी इसी में विद्याम करने वाले स्थूल
जगत के स्थूल भागों तक ही लोगों की समझ बूझ है। जन्म जन्मान्तर
में यही उनका आसन लगा हुआ है। इससे बाद सूक्ष्म शरीर, सू-
क्ष्मावस्था में भी आता जाता ता ? जोर सूक्ष्म भोगों का भोग भी
लगाता है परन्तु उसमें सत्यता का विश्वास नहीं करता। कारण
शरीर सुषुप्त्यवस्था में अनजाने ही जाकर आनन्द का भोग ता
लगाता है परन्तु यह अपना है या परमात्मा इस विषय में सदा अनजान
रहता है। ये आत्मा के तीन पाद हैं और चौथा वह स्वयं है जिसमें
पादा की कल्पना हुई है इसको तुरीय कहकर पुकारा गया है।
आगे इन्हीं की व्याख्या होगी।

जागृतिरित स्थानो बहि । प्रज्ञ सप्ताङ्ग एवोर्निश्चयि मुख
स्थूल भुवश्चानरः प्रथम पाद ॥३॥

प्रथम पाद का विवेचन करते हुए कहते हैं—जागृतावस्था ही
क्योंकि हमारी सारी दुनिया हमें प्रतीत होती है और स्थूल शरीर ही
में हमें हमारे में पने का विश्वास है। स्थूल भोग ही हमारे लिए हमारे
लक्ष्य लक्ष्य है। स्थूल शरीर वाले ही हमारी जाती विरादरी वाले
रिस्तेदार हैं। इन्हीं के साथ हमारा वर्तन लेना देना, शादी विवाह,
प्रेम प्रीति है। स्थूल, धातु, ग्रह, आजाबिबा घन-दौलत ही हमारा
सर्वस्व है। इसीलिये यही से हम यात्रा प्रारम्भ करते हैं। इसी पाद
में समस्त लोभ, समस्त देव, समस्त मनुष्य, पशु-पक्षी, कीटपतंग,
चराचर जगत आ जाता है।

इस सब प्रपञ्च का एक साथ समझने के लिए समष्टि और
व्यष्टि दो भागों में विभाजित कर लिया जाता है। वैसे तो समष्टि
विवेचन में व्यष्टि का भी विवेचन साथ-साथ आ जाता है परन्तु
व्यष्टि विवेचन जारम साक्षात्कार का हेतु है इसलिए उसका भी विवे-
चन करना परमावश्यक है। क्योंकि उपदेश व्यष्टि के प्रति ही दिया
जा रहा है। इसलिए व्यष्टि की दृष्टि प्रधान होनी चाहिए। समष्टि

का भाग्य है इसका विवेचन हुये बिना विवेच्य विषय पूरा नहीं होता ।

इसलिये समष्टि में स्थूल जगत और उगता अभिमानी चेतन विराट कहलाता है और व्यष्टि में स्थूल जगत का भोक्ता का आयतन स्थूल शरीर तथा उसका अभिमानी चेतन वैश्वानर कहलाता है । विश्व भी इसे कहते हैं । बाहर की ओर बुद्धि स्थूल विषयाभिमुख होती है तथा इसके सप्त अंग होते हैं—(1) मूर्धा-मुतेजा (2) चक्षु-विश्वरूप (3) प्राणः—पृथम्य-त्मत्मा (4) सन्देहो-बहुल (5) वस्ति-रयि (6) पृथ्वी-पाद (7) आह्वानीय अग्नि-मुख । कहीं-कहीं इन्हीं को यों कहा गया है—(1) मूर्धा-दिव्यलोक (2) चक्षु-सूर्य (3) प्राण-वायु (4) मन-चन्द्रमा (5) उपस्थेन्द्रिय-जल (6) पृथ्वी-पाद (7) मुख-अग्नि ।

उन्नीस मुख हैं—5 ज्ञानेन्द्रिय + 5 कर्मेन्द्रिय + 5 प्राण + अन्तःकरण चतुष्टय रूप मुख है । स्थूल पदार्थों का मुख्य भोग है । क्यों कि दीखने वाले स्थूल पदार्थों का ही सब कुछ समझकर इन्हीं में यह रमण करता रहता है । यह आत्मा का प्रथम पाद है ।

थोड़ा सा यह और समझते चले दुनियाँ की यात्रा बाहर की ओर और अध्यात्मिक यात्रा अन्दर की ओर होती है । अभी तो अध्यात्मिक यात्रा का प्रारम्भ किया जा रहा है यात्रा के लिए अभी आप जहाँ हैं वहीं से यात्रा प्रारम्भ होगी । जहाँ आपको अपन होने का विश्वास है, जहाँ आप अपना जीवन जी रहे हैं और जिन पदार्थों में आपका जीवन चल रहा है तथा जो आपके जीवन की आवश्यकता हैं वह सब आपकी यात्रा प्रारम्भ करने का स्थान प्रथम पाद है अब इससे अन्दर की ओर दूसरा पाद है इसका विवेचन किया जाता है -

स्वप्न स्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशति मुख प्रविधिमत भुस्तैजसो द्वितीय पादः ॥४॥

स्वप्न स्थान तथा बुद्धि की आन्तरिक आमुक्तता उक्त सात अंग उन्नीस मुख सूक्ष्म भोग तैजस नाम वाला आत्मा का द्वितीय पाद है । इस पाद की अनुभूति रागभग सभी शरारधारियों को होती है ।

यद्यपि सांसारिक दार्शनिक माहित्य में इस अवस्था का विचार विवेचन नहीं किया गया है और यह बाद सामान्य विद्वानों द्वारा उपेक्षित रहा है। इसलिये अधिकतर जीवन दर्शन विवेचक स्वप्न जगत का वर्णन पूर्ण रूप से नहीं कर पाये हैं। वेदान्त और बौद्ध दर्शन में इस का विवेचन अत्यन्त उद्घापोह से किया गया है, इसलिये दोनों दर्शन लगभग एक ही स्थान पर पहुँचते हैं।

इतना अवश्य है न तो वेदान्तोप मम्प्रदाय और न बौद्ध मम्प्रदाय ही एक दूसरे की बात का प्रतिपादन करते दृष्टि गोचर होते हैं। उन्हा एक दूसरे का खण्डन मा करते हुए दृष्टि आते हैं परन्तु कोई भी पक्षपात रहित दृष्टि में अध्ययन के तो उसको यह रहस्य स्पष्ट सम्झ में आ जायेगा। वेदान्त ब्रह्म और बौद्ध दर्शन द्वारा प्रतिपादित शून्य लगभग एक ही रहस्य को प्रकट करना है।

यद्यपि वेदान्त का दार्शनिक रूप प्रदान करने वाले आद्य शंकराचार्य अनेक स्थानों पर शून्यवाद का खण्डन करते हैं तथा कई स्थानों पर तो इनका इतना निरादरकरते हैं कि शून्यवाद को पूर्ण पक्ष रूप में न उठाते हुए कहते हैं। यह बाद तो समस्त प्रकार से उठाने योग्य बाद भी नहीं। जाडा सोचिये इतना मात्र कह देने से किसी बाद का खण्डन नहीं हो जाता। वही यदि उन्होंने इस बाद को उठाया भी है तो शून्य को अभाव मानकर उसका खण्डन किया है परन्तु यह इस सिद्धान्त के साथ बहुत बडा अन्याय है। माध्यमिक कारिका में नागार्जुन शून्य को अभावात्मक नहीं मानते और न भावात्मक ही उसको स्वीकार करते हैं। इन्होंने कारण रूप में भाव और कार्य रूप में अभावात्मक भी शून्य को नहीं माना है और न ही कारण रूप में अभाव और कार्य रूप से भाव शून्य को स्वीकार किया है। "चतुष्कोटि विनिर्मुक्ति शून्य तत्त्वविदो विदुः।" आगे निर्णय पाठका पर छोडा जाता है शून्य और अव्यक्त ब्रह्म में कितना अन्तर है ?

कितने ही सज्जन प्रश्न किया करते हैं यदि दोनों की पहुँच लगभग एक ही है तो शंकराचार्य जी ने बौद्धों का खण्डन क्यों किया है ?

इसका कारण दार्शनिक भेद उतना नहीं जितना प्रारम्भिक मान्यताओं का अन्तर है। वैदिक साहित्य को बौद्धों ने मान्यता नहीं दी जिसके ऊपर सारा ब्राह्मणवाद खड़ा किया गया है। वर्णाश्रम धर्म, यज्ञ, ईश्वर आदि अनेक सिद्धान्त जिन पर वैदिक साहित्य विश्वास करता है बौद्धों ने उनका खण्डन किया है। इनकी प्रारम्भिक मान्यता जन्म से श्रेष्ठता नहीं गुण से श्रेष्ठता है, आचार से श्रेष्ठता है धर्म पालन से श्रेष्ठता है यह रहा है। यज्ञ आदि अन्ध विश्वास पर खड़े हुए हैं उनका उपयोग मानव जीवन में कुछ भी नहीं। ईश्वर की सत्ता लोगों के अनुमान पर खड़ी है। वस्तुन तर्क से ईश्वर अप्रतिष्ठित तथा अनुभव से वाध्य है। वैदिकवाद या ब्राह्मणवाद तथा बौद्धवाद दोनों धाराएँ रहन-सहन के मामले में विन्युल एक दूसरे के विरुद्ध हैं। इसलिए शंकराचार्य को ब्राह्मणवाद की रक्षा के लिए बौद्ध धर्म का खण्डन करना पड़ा।

माण्डूक्योपनिषद् पर गौडपादाचार्य की कारिका जो आगे यथा स्थान, स्थान पाती हुई व्याख्या की जायेगी। नागार्जुन कारिका में अत्यन्त प्रभावित है और यह बात उनके इस कथन से ध्वनित होती है— इति—“नैतद्बुद्धेन भाषितम्” बुद्ध का नाम यहाँ स्मरण करने की क्या आवश्यकता पड़ गई लगता है उनको भय है कहीं मेरा सिद्धान्त बौद्ध सिद्धान्त के साथ मेल न खा जाये अथवा मैंने कुछ बौद्धों में सीखा है उसका गता न लग जाये।

हमारा तात्पर्य पक्षपात प्रदर्शन में नहीं परन्तु सत्य का थोड़ा सा उद्घाटन करना आवश्यक समझा गया और वह आवश्यक भी है।

थोड़ा सा विषय का परित्याग करके हम दार्शनिक पथ की ओर चले गये थे। आइये चर्चा तो यह थी स्वप्नावस्था का विशेष विवेचन प्राचीन दर्शनों में केवल बौद्ध और वेदान्त दर्शनों में ही पढ़ने को मिलता है। समस्त भारतीय वैष्णव दर्शन भावुकता विशेष पर ठहरा हुआ है तर्क को कसौटी पर उनके कल्पित लोक तथा कल्पित देव और उनके प्रति मान्यता लेश मान सही नहीं ठहरती। केवल साहित्य को के द्वारा प्रदर्शित स्त्री, पुरुषों के साम्बन्धिक भाव

विभावों को उनके वर्धन में विशेष स्थान मिला है और उन्हीं मानसिक भावों को उन्होंने साधना मीठी माना हुआ है।

तो स्वप्नावस्था का स्थान अपनी जगह पर उतना ही मूल्यवान है जितना अपने स्थान पर जाग्रदवस्था का। स्वप्नावस्था में तथा जाग्रदवस्था में आवरण और विशेष रूप से अज्ञान आत्मा के आश्रित विराजमान है। इतना विशेष है स्वप्नावस्था में जाग्रत के संस्कार तथा अधिष्ठा दोनों ही स्वप्न प्रपञ्च की कल्पना में सहायक होते हैं और जागृत केवल स्वप्नावस्था के संस्कारों में रहित पूर्व वामना जन्म अधिष्ठा का विस्तार माना है।

जागृत वाह्य संसार के आश्रित है जबकि स्वप्न अन्तः संसार के आश्रित। आगे चलकर यह भेद यद्यपि सत्य सिद्ध नहीं होता किन्तु अवस्थाओं का भेद समझाने के लिये सामान्य अनुभव को लेकर उपर्युक्त सिद्धान्त कहा गया है। इस प्रकार यह आत्मा का द्विताग-पाद स्वप्नावस्था रूप है।

या मुप्तो न कञ्चन काम कामयते न वञ्चन स्वप्न पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तरथान एकीभूतं प्रतानधन एवानन्दमयो ह्यानन्द-भुक्चेतो मुष्ण प्राज्ञस्तृतीय पाद ॥३॥

स्वप्नावस्था का शरीर तथा ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय प्राण आदि सभी प्रपञ्च कल्पना का विस्तार मात्र है। इतना अवश्य अनुभव सिद्ध है, स्थूल शरीर से स्वप्नावस्था में अत्यन्त सम्बद्ध विच्छेद नहीं होता अन्यथा स्वप्नावस्था के दृश्यो में जागृत पर विलुप्त प्रभाव नहीं होना चाहिये परन्तु स्वप्नावस्था की अनेक क्रियाओं का प्रभाव जाग्रदवस्था के शरीर पर पड़ता ही है। जिस प्रकार स्वप्नावस्था के स्त्री पुरुष के संयोग का प्रभाव स्थूल शरीरस्थ उपस्थेन्द्रिय पर पड़ता ही है जिस कारण वीर्यादि का पात होता है। और भी स्वप्न में डरता है तो स्थूल शरीरस्थ की वाणी से चिल्लाता है जो पास वाले को भा सुनाई देता है। जब किसी से युद्ध करता है तो स्वप्न के युद्ध में स्थूल शरीर के हाथ पैर क्रियारत दृष्टिगोचर होते हैं।

इसका विवेचन हो जाने के बाद तीसरे पाद की बात चलती है, जिस स्थिति में विशेष निवृत्त होकर केवल आवरण शेष रह जाता

है तो सुषुप्ति अवस्था होती है। तब कुछ भी कोई भा कामना नहीं करता न कुछ भी स्वप्न देखता है। सुषुप्त्यवस्था में समस्त विक्षेप रूप कामनाये अज्ञान में एकीभूत हो जाती है। और बुद्धि वृत्ति जन्य, ज्ञानाभास्य ज्ञान, ज्ञान के साथ धन रूप से विराजमान हो जाता है। केवल आनन्दमय कोष शेष रह जाता है और अनचाहे, अनजाने चेतन की ओर आमुख हुआ यह प्राज्ञ नाम वाला आनन्द का भोग लगाता है। वह आत्मा का तृतीय पाद है। ये तीन पाद आत्मा में माया से आरोपित हैं।

साथ-साथ समष्टि भी समझते चलिये स्थूल संसार और स्थूल संसाराभिमानि चेतन दोनों मिलकर विराट कहलाते हैं विराट में विद्युत् रान्निहित है। सूक्ष्म संसार और सूक्ष्म संसाराभिमानि चेतन हिरण्यगर्भ कहलाता है जो अपने साथ व्यष्टि सूक्ष्म शरीर और उसके अभिमानि चेतन सभी तैजस समुदाय को अपने में समोये हुए है। कारण जगत अथवा माया तथा मायाभिमानि चेतन ईश्वर कहलाता है जो अपने में सभी कारण शरीर या अज्ञानों तथा उसके अभिमानि चेतन प्राज्ञों को एक रूप करके विराजमान है। इसी रहस्य को अर्थात् ईश्वर भाव को श्रुति आगे कहता है—

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवा-
प्ययौ हि भूतानाम् ॥६॥

यह मायोपाधित चेतन जो सुषुप्ति में समस्त भेद और भेदज्ञान को प्राज्ञ की झोली में डलवाकर समस्त अविद्याओं को एकरूप करके माया की चादर ओढ़कर सोया हुआ है सर्वेश्वर है सर्व व्यापकत्व चेतनत्व धर्म के कारण सर्वज्ञ है। यह सारे अन्दर सबको संयम में रखता है। सभी चराचर जगत का कारण यही है। समस्त भूत इसी में प्रगट होकर इसी में लय हो जाते हैं।

वेदान्त सिद्धान्तानुसार मायोपाधित चेतन ईश्वर को ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान स्वीकार किया गया है। शुद्ध चेतनतो कारण कार्य भाव में अत्यन्त अच्छूता है वह आगे चल कर वतलायेगे।

अब गोडपादाय कारिकाओं द्वारा इसी रहस्य को प्रगट करके परिपक्व करते हैं।

बहि प्रज्ञो विभुर्विश्व ह्यन्त प्रज्ञस्तु तंजस ।
घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एव एव विद्या स्मृत ॥१॥

अर्थात्

विभु सर्व व्यापक परमात्मा सर्वाधिष्ठान सच्चिदानन्द आत्मा जो सर्व रूप होकर सधम विराजमान है, जिसमें सभी लोच-लोचान्तरा की कल्पना मात्र आरोपणा है। सामान्य, साधारण दृष्टि से जो जड-चेतनात्मक होकर भास रहा है वही शरीरस्थ अन्तःकरण और प्राण का आश्रय लिए हुए व्यष्टि भाव में जीव नाम से स्मरण किया जाता है। जिसको हृदय की उपाधि से अगुष्टमात्र कहा जाता है जब बाहर की ओर उसकी बुद्धि का बहाव होता है तो उसकी सज्ञा विश्व होती है। वह जगद्व्यापक नारायण शरीरभाव की उपाधि से शरीरभाव प्रतीत होता है और जब इसकी बुद्धि का बहाव अन्दर की ओर होता है तो इसका नाम तंजस होता है।

यही त्रिलोकीनाथ जब आराम करने की छानत होता उनकी प्रज्ञा बहाव का परित्याग करके घनम्प हा जाता है। अनेकता का एकता में समेटकर अज्ञान की चादर ओढ़ कर आनन्द का भोग लगाते हुए बाहर भीतर की कल्पना से विरहित प्राज्ञ नाम का यही परमात्मा धारण करते हैं। इस प्रकार सदा सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अकेले ही उपाधि भेद से तीन भाँति से स्मरण किये जाते हैं।

दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्थन्तस्तु तंजस ।
प्राकाशे च हृदि प्राज्ञस्त्रिधा देहे व्यवस्थिति ॥२॥

अर्थात्

विश्व का स्थान दाहिने नेत्र में है 'इन्द्रा ह वै नाम्मैष योश्च दक्षिणैक्षिपुरुष' श्रुति के इस कथनानुसार दीप्तिगुण वाला वैश्वानर तथा सूर्यमण्डलान्तर्गत विराज पुरुष दोनों एक ही हैं वैश्वानर का निवास दक्षिण नेत्र है और वैराज पुरुष सूर्य के माध्यम से वैश्वानर के साथ एक रूप होता है। क्योंकि सूर्य अर्थात् का देवता है। स्थूल जगत प्रवास्य और वैश्वानर प्रकाशक तथा सूर्य सहकारी कारण है,

इस प्रकार स्थूल देह, स्थूल जगत तथा वैश्वानर विराट की एकता समझनी चाहिए।

दक्षिणाक्षिस्थ भाव से मस्तिष्क का भी ग्रहण होता है क्योंकि जागृत अवस्था में मस्तिष्क ही संयमक है। जोकि नस नाडियो के माध्यम से प्राण की शक्ति और बुद्धि की समझ लेकर, ज्ञानेन्द्रियो में प्रेरित हुआ कर्मेन्द्रियो की सहायता से सारा कार्यकलाप करता है और कर्म का सारा खेल मस्तिष्क द्वारा ही इच्छापूर्वक किया जाता है।

परन्तु जब मस्तिष्क अपने में आत्मा की विशेष उपस्थिति से विशेष शक्ति लेकर कार्यकलाप में सशक्त होता है और मस्तिष्क के सभी धर्मों का आरोप अपने अन्दर करके परमात्म देव अपने को कर्त्ता मानता रहता है। यह जाग्रदावस्था इसकी कार्यशाला है। मस्तिष्क के अन्दर समस्त क्रियाकलाप का हेतु ज्ञानेन्द्रिय समुदाय है, चित्त भी स्मृति द्वारा सहायक होता है और कभी-कभी स्वतः भी स्वाभाविक मस्तिष्क अपना कार्य करता रहता है।

तैजस का स्थान मन है तथा स्वप्नावस्था में मन कठस्थ हिता नामक नाडिका में विराजमान होता है तभी स्वप्नावस्था बनता है। जिस प्रकार कोई कार्यरत व्यक्ति कार्यक्षेत्र से वापिस आकर पथ में क्षेत्र और घर के दोनों संस्कारों से युक्त भूत भविष्य को मिला-जुलाकर तथा कुछ असंभव सी कल्पना करके विचारों में उलझा हुआ सा घर की ओर आता है उसी प्रकार मस्तिष्क या दक्षिण नेत्र से यह हृदय की ओर आता हुआ हिता नाडिका में स्वप्नावस्था का कल्पक होता है। आप अनुभव करेंगे या तो निद्रा से पूर्व स्वप्न दिखाई देते हैं। अथवा या फिर निद्रा के उपरान्त जागृत में आते हुए स्वप्न दिखाई देते हैं। कभी-कभी स्वप्न में सारी रात्री बीत जाती है और यह विचारा परेड करता हुआ किसी छोर पर पहुँच नहीं पाता। मुबुद्धि का घोर अज्ञान और जागृदवस्था के संस्कार दोनों ही स्वप्न-वस्था में विराजमान होते हैं।

हृदयावाश में इसका नाम प्राज्ञ होता है अर्थात् प्राज्ञ का स्थान हृदयावाश है। हृदय का कार्यकलाप स्वाभाविक है और निरन्तर

चलता रहता है। रधिर को शुद्ध करके नस नाडियों द्वारा बहिर्मुखीकरण करते हुए केशान्त तक पहुँचाना तथा नस नाडियों से गूँन (रधिर) को अन्तर्मुख करके अपने तक ले जाना यह हृदय का कार्य है।

श्वास प्रश्वास यह फेफड़े की क्रिया है जो कि हृदय की क्रिया के साथ जुड़ी हुई है। शुद्ध वायु को लाना और अशुद्ध वायु को बाहर फेरना यह शुद्धी अशुद्धी का व्यापार हृदय का है तथा श्वास प्रश्वास द्वारा शुद्ध वायु को लाना अशुद्ध का बाहर निष्काशन यह कार्य फेफड़े की क्रियाएँ हैं। इनको प्राण की मुख्य क्रिया भी कही-बही कहा गया है।

हृदय के साथ-साथ आमाशय यकृत प्लीहा, क्षुद्र आत, वृहद आत गुर्दे आदि की क्रियाएँ भी स्वाभाविक अन्दर-अन्दर ही प्रवृत्त रहती हैं। तो सुषुप्ति में विशेषात्मा के हृदय निवास पर भी शरीर में उपर्युक्त कार्य कलाप चलता ही रहता है। आत्मा की उपस्थिति सामान्य रूप से समस्त यन्त्रों को चलाती हुई भी, बुद्धि व्यापार से युक्त नहीं होती इसलिए सुषुप्ति में आराम मिलता है।

जागृत की प्रत्येक क्रिया के साथ अहं का योग होने के कारण व्यक्ति को करने का अभिमान और करने से धकावट भी होती है। जागृत में हृदय के व्यापार को मस्तिष्क का व्यापार अपनी प्रधानता में स्मृतिपटल पर आने नहीं देता इस प्रकार आन्तरिक सारी मशीनरी चलती भी रहती है और उसका भान भी नहीं होता। हाँ आन्तरिक किसी दोष के होने पर मस्तिष्क पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है कभी-कभी तो मस्तिष्क की नींद हरा भो जाती है और कभी-कभी अत्यन्त आघात से मूर्छित हो जाता है।

स्वप्नावस्था में हृदय तथा आन्तरिक यन्त्र वृन्द और मस्तिष्क दोनों का मेल-मिलाप रहता है। तन में वात, पित्त, कफ की प्रवृद्धि में होने वाले रोगों का प्रभाव भी स्वप्नावस्था में अपना योग अवश्य देता है। जिस प्रकार तन के रोग जागृत में विघ्न बाधा के हेतु हैं उसी प्रकार स्वप्न में भी इनका प्रभाव अवश्यमेव पड़ता है। तन और मन का धरातल एक-दूसरे से सदा जुड़ा हुआ है, एक-दूसरे का प्रभाव भी अवश्यमेव पड़ता है।

शंका—तो क्या आत्मा इन्हीं तीन स्थानों पर रहता है और तन के भाग सदा स्थित बने रहते हैं ?

समाधान—नहीं ऐसी बात नहीं सामान्य रूप में तो पूर्ण शरीर में रहता है परन्तु विशेष रूप से इन्हीं तीन स्थानों में माना जाता है। जिस प्रकार एक क्षेत्र में तीन गर्त हैं और क्षेत्र में जल भर दिया जाये तो सामान्य रूप में तो पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है परन्तु त्र्यगर्त में विशेष रूप में जल रहता है। यही भाव यहाँ माना गया है।

शंका—क्या आत्मा शरीर मात्र में ही रहता है ?

समाधान—नहीं आत्मा तो सर्वव्यापक है परन्तु जहाँ-जहाँ अन्तःकरण है वहाँ-वहाँ विशेष रूप से इसकी अभिव्यक्ति होती है। अन्तःकरण सूक्ष्म शरीर के माध्यम में सम्पूर्ण शरीर में रहता है। इसके अन्दर सतोगुण विशिष्टता होने के कारण प्रतिबिम्ब ग्राह्यता है इस लिए अन्तःकरण के माध्यम से शरीर मात्र में आत्मा अभिव्यक्त होता है। वह भी जीवित शरीर में।

विश्वो हि स्थूल भुङ्गित्वं तैजसः प्रविविक्त भुक् ।

आनन्दभुक्तया प्राज्ञस्त्रिधा भोगं निबोधत् ॥३॥

स्थूलं तर्पयते विश्वं प्रविविक्तं तु तैजसम् ।

आनन्दश्च त्रया प्राज्ञं त्रिधा तृप्तिं निबोधतः ॥४॥

त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः ।

वेदंतदुभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते ॥५॥

अर्थात्

विश्व स्थूल पदार्थों का सेवन करता है, तैजस सूक्ष्म मनस्थ साँकल्पिक पदार्थों का भोग लगाता है और प्राज्ञ आनन्द का भोग लगाने वाला है। इस प्रकार यह तीन प्रकार का भोग समझना चाहिए।

स्थूल प्रपञ्चस्थ स्थूल भोग विश्व की तृप्ति का हेतु है, मनः कल्पित सूक्ष्म भोग तैजस की तृप्ति का हेतु है तथा आनन्द प्राज्ञ की तृप्ति प्रदान करता है जो ये तीन प्रकार की तृप्ति है।

तीनों धामों में भोग्य और भोक्ता कहा जाने वाला तत्त्व जो भोक्ता और भोग्य द्वैत भासता है। उसी भोक्ता भोग्य द्वैत को जो जानता है वह भोगते हुये भी लिपायमान नहीं होता।

जिज्ञासुओं को यह अवश्य समझ लेना चाहिए स्थूल ससार और सांसारिक वस्तु आपके शरीर के लिए परमावश्यक हैं। शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए ससार की संयोजना अवश्य करणाय है।

यह भी ठीक है कि प्रारब्ध शरीर का पोषण करती है परन्तु आप के पुरुषार्थ का सहारा देने अवश्य चाहिए। जो बिना पुरुषार्थ अजगर वृत्ति से भी गुजारा हो सकता है किन्तु मनुष्य की शोभा पुरुषार्थ ही में है। पुरुषार्थ से तथा प्रयत्न परिश्रम से जो प्रारब्ध के गोपुर गोलता है वह सहस्रो जन-समुदाय का प्रेरणा स्रोत होगा है।

गृहस्थ धर्मानुसार शारीरिक प्रयत्न अपने धर्म, समाज, जाति, देश, मस्तिष्क सभी की सुरक्षा का हेतु है साथ ही जीवन प्रवाह भी सदा बना रहता है। हृदय के अन्दर शौर्य भा बना रहता है। "कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा" वेद भगवान का भी गृहस्थ के प्रति यही उपदेश है, "कर्मों को करता हुआ ही शत वर्ष जिजीविषेत् जीने की इच्छा कर। इतना आवश्यक है अपने आपको यदि गमना रहेगा तो "न कर्म लिप्यते नरे" तुझमें समझदारी में रहना अर्थात् मन से "न रमणता" बनी रहेगी और कर्मों की क्रिया से कर्तृत्वाभिमान लेश मात्र भी तुझमें नहीं आएगा तथा कर्म तेरे लिये पनाबाधा रहित होने से बन्धन के हेतु नहीं होंगे।

स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था तथा सूक्ष्म तथा घ्रानन्द भोग यह तो सर्व सामान्य प्राणधारियों के लिए है इसमें कुछ यत्न भी नहीं है। केवल जागृत अवस्था का चेचा-खुचा सस्कार मन का सहायता से सूक्ष्म भोग बन जाता है और जागृत की धक्कावट तथा स्वप्न की ऊर्जाजिन्य तनाव यही शान्त होकर सुषुप्ति में घ्रानन्द भोग्य का हेतु होता है।

वस्तुतः इन तीनों अवस्थाओं, तीनों शरीरों, तमना भोगों और इनके अभिमानी चेतन तीनों भोक्ताओं का अधिष्ठान एक शुद्ध चेतन प्रत्येक व्यक्ति का अपना आत्मा है। समष्टि में स्थूल, सूक्ष्म और

कारण मसार और तद् अभिमानी चेतन विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर का अधिष्ठान भी शुद्ध चेतन ही है। इस रहस्य को जो ज्ञानवान जानता है उसके दोना हाथा में लड्डू हैं। एक जाग तो वह ससार का दास न होता हुआ ससार में ससार का स्वामित्व अपने प्रन्दर अनुभव करके इसकी सेवा स्वीकार करता है और दूसरी ओर अपने आप में रतिमान होते हुए अपने आपका आनन्द स्वीकार करने हुए अलग रहता है।

अज्ञानी व्यक्ति चिन्ता ग्रस्त जीवन में न तो सांसारिक आनन्द पूर्णरूपेण भोग पाता है और न अपने में विश्वामहीनता के कारण तृप्ति अनुभव कर पाता है। सांसारिक भोगों को इतने अधार्मिक पथ में एकत्रित करता है कि उसके चारा ओर शत्रुओं की उपस्थिति, शासकों की गृह दृष्टि घरवाले रिस्तेदारों की लालच हर समय भयभीत बनाये रखती है। साथ ही भागा को भागते-भोगते भविष्य में उनका विनिष्ट होने का डर उसके हृदय का क्षण क्षण घटकाता रहता है। इस प्रकार अज्ञानी इन पदार्थों की अप्राप्ति पर भी न होने में दुःखी रहना है, हो जाने पर रखवाली की चिन्ता मत्तानी रहती है तथा विनष्ट होने पर रुदन ही शेष रह जाता है। ज्ञानवानों का न मिले तो शान्ति मिल जाये ता अममत्त, नाट हो जाय ता निश्चिन्तता। वह इन भोगों से बँधा हुआ नहीं।

प्रभव सर्वभावाना सतामिति विनिश्चय ।

सर्व जनयति प्राणश्चेतोऽशून्पुरुष पृथक् ॥६॥

इन पदार्थों के प्रगटन के विषय में थोड़ा सा विचार करते हुए कहते हैं, समस्त भावों का प्रभाव किस प्रकार होता है इस विषय में सज्जन पुरुषों का यह निश्चय है, "प्राण ही प्राणियों के रूप में इस पृथक् पुरुष को इस प्रकार प्रगट करता है जिस प्रकार जल सूर्य को अनेक लहरों की उपाधि में अनेक रूप में प्रतिबिम्बित करना है। जल द्वारा प्रतिबिम्बित सूर्य समुदाय सूर्य की भाँति ही प्रकाश और ताप दोनों प्रदान करता है। भले सूर्य इन सबमें अलग है।

अन्त करणों में प्रतिबिम्बित पुरुष भी अनेक रूप वाला हो जाता है ता इस सामे पुरुष के धर्म भी गया प्राशन, स्फुटि प्रदानता

आदि विराजमान रहते ही हैं। ध्यान रहे अन्तःकरण की उपाधि द्वारा प्रकल्पित पुरुष में अनेकता भ्रान्ति मात्र है, पुरुष सदा एक सच्चिदानन्द स्वरूप हा है। जिस प्रकार एक व्यक्ति फूटे दर्पण में अपना मुख देखता है तो जितनी दर्पण की टुकड़ियाँ हैं उतने ही मुख दृष्टि गोंचर होते हैं परन्तु वास्तविक मुख तो कभी देखने का विषय बनता ही नहीं।

जिस प्रकार भक्त समुदाय अपने-अपने इष्टदेवों का दर्शन करता है तो वे देव केवल उनका कल्पनामयी संरचना का हा परमात्मा में आरोप है अन्यथा देखने वाला दीखने में कदापि नहीं आता।

विभूति प्रसव त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टि चिन्तकाः ।
 स्वप्नमायासरूपेति सृष्टिरन्यैविकल्पता ॥७॥
 इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टी विनिश्चिताः ।
 कालात्प्रसूति भूतानां मन्यन्ते काल चिन्तकाः ॥८॥
 भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये प्रीडार्थमिति चाण्डे ।
 देवेभ्येष स्वभावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा ॥९॥

सृष्टि के विषय में दो प्रकार के दृष्टिकोण देखे जाते हैं एक तो सृष्टि का जन्म मानते हैं और एक सृष्टि को प्रातीतिक मानते हैं। प्रथम सृष्टि का जन्म होता है, इस मत वालों का सिद्धान्त उपस्थित करी है, “विभूति अर्थात् ससार का जन्म होता है, ऐसा सृष्टि के चिन्तक मानते हैं। इस विषय में श्रुति का प्रमाण भी उपस्थित किया जाता है,” तस्मादाकाश आकाशाद्वायु “आत्मा से आकाश प्रगट होता है आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथिवी प्रगट होती है। और भी बहुत से प्रमाण इस विषय में वेद द्वारा उपस्थित किये जाते हैं,” “सूर्यचन्द्रमसीधरा यथापूर्वमकल्पयत्” अर्थात् विधाता ने पूर्व काल की भाँति इस काल में भी सूर्य चन्द्रादि की संरचना की है।

सृष्टि को प्रातीतिक मानने वाले सज्जनों का कथन है कि, “जिस प्रकार स्वप्न और माया की सृष्टि होती है उसी प्रकार शुद्ध चेतन में सृष्टि आरोपित मात्र है वस्तुतः बना बनाया कुछ भी नहीं। श्रुति

के प्रमाण जगदोत्पत्ति के विषय में एक-दूसरे के विरुद्ध है। यथा उपनिषद् की एक श्रुति कथन है 'सृष्टि में आकाश सर्वप्रथम प्रगट हुआ, दूसरा श्रुति का कथन है वायु सर्व प्रथम बनी, तीसरी श्रुति का कथन है अग्नि सर्वप्रथम रची गई, किसी में जल का निर्माण सर्वप्रथम कहा गया है और किसी-किसी श्रुति में आत्मा से सीधी पृथिवी ही प्रगट हुई बतलाई गयी है। यदि वह सृष्टि बनी है तो समस्त श्रुतियों की एकमतता क्यों नहीं।

इस कथन पर शंका करते हुए कुछ लोग कहते हैं, वेदान्त सूत्र में और सूत्रों के भाष्य में जो भगवान् शंकराचार्य द्वारा विरचित है, सृष्टि के बनने का प्रतिपादन किया गया है। "जन्माद्यस्ययतः" वह वेदान्त शास्त्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का द्वितीय सूत्र है जो सृष्टि के जन्म स्थिति और लय को विवेचना करता है इसके ऊपर उपर्युक्त भाष्य भी यही विवेचन सत्य स्वीकार करता हुआ पुष्ट करता है फिर आप ऐसा क्ता कहते हैं सृष्टि की रचना हुई ही नहीं है ?

इसका समाधान देते हुए अजातवाद वाले कहते हैं श्रुति साधारण जिज्ञासुओं तथा कर्मफलेच्छु विषयी लोगों पर उपकार करती हुई सृष्टि के प्रगट होने का विवेचन करती है। साधारण जिज्ञासु सृष्टि क्रम को सुनकर उसके विपरीत लय चिन्तन करके आत्म ज्ञान तक पहुँच जाते हैं। बिना क्रय लय चिन्तन सम्भव नहीं। कर्मफलेच्छु विषयी लोग सृष्टि की रचना सुनकर ईश्वर कर्मफल दाता है इसलिए हमें शुभ कर्म करने चाहिये आस्तिक बनते हैं। साथ ही विषय पर जाने से उनकी रक्षा होती रहती है। कुछ सृष्टि के विषयों में चिन्तन करने वाले कहते हैं कि प्रभु की इच्छामात्र सृष्टि है। इस सिद्धान्त में ईश्वर को इच्छा का आश्रय मानकर साधारण जीव कोटि में सस्थापित कर दिया है। उसको निर्विकारता निराकारता शुद्धता तथा अरांगता को इस सिद्धान्त ने ताक पर उठाकर रख दिया है जो वेदान्त वेद्य तत्त्व को सासारिक कोटि में ला दिया है।

कई लोग काल को ही सृष्टि का हेतु मानते हैं, कालक्रम से घड़ी की सुइयों की भाँति सब कुछ काल से चल रहा है। सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी, तारे सभी को काल अपने-अपने नियम में रखता है। जिस

प्रकार प्रत्येक प्रकार के प्राणधारी की उत्पत्ति निश्चित समय में हो जाती है, प्रत्येक समय निश्चित समय में पा जाती है, प्रत्येक पञ्च-पुन निश्चित ऋतु में ही होता है। वायुमान, जयानी, बुद्धापा मान-त्रम में आने जाते हैं। प्रत्येक गद्य निश्चित समय पर अपनी-अपनी गति में आता है। इसमें तो काल द्वारा ही उत्पत्ति सब प्रतीत होता है।

परन्तु काल स्वयं जड़ है उमका स्वयं मगरण भी निर्मा चेतन के मदा आश्रित है। कालचक्र जिनके आश्रित पुमाता हुआ गरमो पुमाता है। वास्तविकता तो हम अनिर्वचनीय मल्य की है।

कोई-कोई जीवों के समकाल भोगार्थ गृष्टि की उत्पत्ति मानता है, जिस प्रकार गाय के स्तनों में दूध के लिए दूध उत्पन्न होता है, उसी प्रकार प्रकृति जीव भोगार्थ प्रेरित होकर वृत्ति बन जाती है। कोई-कोई इस गृष्टि को परमात्मा की श्रद्धा मानता है। कोई कहता है उसे श्रद्धा की क्या आवश्यकता है यह तो उमका स्वभाव है।

उपनिषद्

नास्त प्राज्ञ न वहि प्रज्ञ नोभयत प्रज्ञ न प्रज्ञानधन न प्रज्ञ नाप्रज्ञम्। अदृश्यम् व्यवहार्यमप्राप्त्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेवात्म प्रत्यय सार प्रपञ्चोपशय शान्त शिवमर्द्धत सतुयं मन्मन्ते स आत्मा स विज्ञेय ॥७॥

तीन पादों का वर्णन करने के उपरान्त नित्य शुद्ध आत्मा सर्वाधिष्ठान ब्रह्म का विवेचन करते हैं न तो अन्दर की ओर प्रज्ञा आमुग होती है और न बहिर्मुख ही होती है और न ही उभयमुख ही प्रज्ञा हाती है। प्रज्ञान धन होकर भी नहीं विराजता, प्रमातृ ज्ञान भी जिसमें सम्भव नहीं। तथा प्रपञ्चता भी जिसमें सिद्ध नहीं होती। जो देखने का विषय नहीं, सांसारिक पदार्थों की भाँति वह व्यवहार्य भी नहीं। जिसकी किसी इन्द्रिय से ग्रहण भी नहीं किया जाता, जिसमें सम्भव नहीं तथा प्रप्रज्ञता भी जिसमें सिद्ध नहीं होती। जो देखने का विषय नहीं, सांसारिक पदार्थों की भाँति वह व्यवहार्य भी किसी लक्षण का आरोप भी नहीं किया जा सकता। मन के चिन्तन में भी जो नहीं आता जिसका किसी माध्यम से निर्देश भी सम्भव नहीं। एव माय जो समस्त प्रत्ययों का सार, जिसमें प्रपञ्च अत्यन्त

शान्त हो गया है निस्तरंग सागर की भाँति जो शान्त है कल्याण स्वरूप, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित जो अद्वैत पदार्थ है, जिसे साधारण व्यक्ति तुरीय अथवा चतुर्थ कहने हैं, यह अपना आत्मा है और यही जानने योग्य है।

उपनिषद् वही निषेध मुख प्रतीति से और वही विधि मुख प्रतीति से आत्मा का विवेचन करते हैं। जहाँ समस्त नामरूपात्मक प्रपञ्च का बाध करके आत्मा को ज्ञेय रखा जाता है वहाँ आत्मा का व्यतिरेकी भाव निषेध्य विशेषणों में दिखाया गया है और जहाँ अन्वयी भाव दिखाया गया है वहाँ विधेय विशेषण प्रयोग किये गये हैं।

कारिका

निवृत्तेः सर्वदुःखानामीशानः प्रभुरव्ययः ।

अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुः स्मृतः ॥१०॥

समस्त दुःखों का मूल द्वैत बुद्धि है द्वैत बुद्धि अविद्या में जन्मती है। अविद्या के निवृत्त होते ही द्वैत बुद्धि निवृत्त हो जाती है और उसके निवृत्त होते ही दुःख लेश मात्र भी नहीं रहता। यों तो अपने आपमें आरोपित विद्वद्विराट, हिरण्यगर्भ तैजस, ईश्वर प्राज्ञ के भाव जो आत्माके तीन पाद बने हैं अज्ञानी लोगों को भी अनुभव में आते हैं और उसके साथ तादात्म्य करके बड़े-बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान भी भ्रम में पड़े हुये हैं परन्तु अपने आपका विष्णु विज्ञान जो सदा अपने आपसे प्रमाणित और सब प्रपञ्च को प्रकाशित करने वाला है किसी-किसी को होता है।

बड़े-बड़े शास्त्रज्ञ पंडित शास्त्री को पढ़ने-पढ़ाने वाले भी बाल की खाल निभालने वाले भी केवल देवी देवताओं के अनुष्ठान में उलझे रहते हैं। कर्मकाण्ड और द्वैतोपासना उनका पिण्ड छोट नहीं पाती। साधारण प्रजा की भाँति वे भी अनेकानेक अन्धविश्वासों में गस्त है, अनेक तो तान्त्रिक साधना को ही मय कुछ समझ कर बहकते चलाते रहते हैं। वर्ण आश्रम धर्म उनके साथ उनके चंगटे की भाँति चिपटे हुए हैं, दुराग्रह और हठ उनको शान्ति क्षेत्र स्वात्मा में पवेश

होने ही नहीं देता । आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले भी केवल गुरु मात्र में उलझकर मर जाते हैं ।

ये सब वस्तुतः अज्ञानी ही हैं जो केवल अपने मनोकल्पित भाव में अहम् भावना करके दुःख पर दुःख उठा रहे हैं । ये अपने आपको द्वैत प्रपञ्च में ही गाढ़ कर जो विश्व, तंजस और प्राज्ञ ही समझे बैठे हैं सदा आत्मा होते हुए भी आत्मा से विमुख रहते हैं । जिनका वहम शान्त हुआ, जो अपने आपको अनुभव करके सर्व दुःखों से परे हो गये उनको घन्यवाद है ।

तो आपका अपना आत्मा समस्त दुःखों से अछूता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में भी सबको समय में रखता है, सबका स्वामी अविनाशी अव्यय एक है । समस्त आरोपित भाव और उनका जनक संकल्प सभी कुछ जिसमें प्रशान्त हुआ-हुआ सदा निवृत्त है ऐसा दिव्य शक्ति सम्पन्न आत्मा तीनों पादों के बाधोपरान्त तुरीय रूप से समस्त आरोपित अवस्थाओं में भी विराजमान सबसे अलग और सबसे अलग है ।

कार्ष्ण + कारणबद्धो तावित्येते विश्व तंजसो ।

प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वौ तौ तुर्यं न सिद्ध्यतः ॥११॥

आवरण और विक्षेप अज्ञान की ये दो अवस्था बही गई हैं । नहीं जानना आवरण है और उल्टा जानना विक्षेप है । आवरण और विक्षेप बीज और फल की भाँति समझना चाहिए तो विश्व और तंजसावस्था में आवरण और विक्षेप दोनों विराजमान रहते हैं तथा प्राज्ञस्थिति में केवल आवरण अथवा अज्ञान बीज रूप से विराजमान रहता है । इन आरोपित तीनों अवस्थाओं को मिथ्या समझ लेने पर चौथा जो निर्विशेष ब्रह्म है जिसको चौथा भी केवल तीनों की अपेक्षा से कहा गया है उसमें आवरण और विक्षेप दोनों ही नहीं ।

नात्मानं न परं चैव न सत्यं नापि चानृतम् ।

प्राज्ञः किञ्च न सवेत्ति तुर्यं तत्सर्वद्वयसदा ॥१२॥

माधारण समाज निर्विकल्प समाधि तक भी यह ही समझता रहता है कि कुछ न जानना ज्ञान है परन्तु यह गोर अज्ञान ही है ।

इसको हम केवल प्राज्ञावस्था ही मानते हैं। जिसमें न अपने को और न किसी दूसरे को जाना जाये, न सत्य को न असत्य को समझा जाये केवल नासमझी ही विराजमान रहे यही प्राज्ञ है। अपना स्वरूप जिसको तुरीया कहा गया है वह आत्मा ही है जो सदा सर्वदृक् सर्वज्ञ है।

यहाँ यह शंका उठती है आत्मा तीनों अवस्थाओं में एक रम विराजमान और सर्वज्ञ है तो प्राज्ञावस्था में कुछ नहीं जानता ऐसा क्यों कहा गया है ? इससे उसका जडत्व सिद्ध नहीं हो जाता क्या ?

तो इसका ये उत्तर है, आत्मा में विश्व, तैजस और प्राज्ञ तीनों अवस्थाएँ जब आरोपित होती हैं तो दोनों पूर्वं वाली अवस्थाओं में जगत का भाव और प्राज्ञ में जगत का अभाव स्वीकार किया गया है। आत्मा विश्व तैजस स्थिति में जगत के भाव को अनुभव करता है और प्राज्ञ स्थिति में जगत के अभाव को अनुभव करता है। कुछ नहीं जानता इसमें दृश्य का निषेध है परन्तु द्रष्टा आत्मा का निषेध नहीं अन्यथा द्रष्टा की अनुपस्थिति में दृश्य के अभाव का साक्षी कौन होगा इसलिए आत्मा सदा वर्तमान और सर्वदृक् सर्वज्ञ है।

द्वैतस्याग्रहण तुल्यमुभयोः प्राज्ञतुर्ययोः ।

बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुर्यो न विद्यते ॥13॥

स्वप्ननिद्रायुतावाद्यौ प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया ।

न निद्रा नैव च स्वप्नं तुर्यो पश्यन्ति निश्चिताः ॥14॥

अन्यथा गृह्णातः स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानत ।

विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते ॥15॥

प्राज्ञ और तुरीया दोनों स्थितियों में द्वैत का अग्रहण तो एक समान ही है इतना अन्तर है प्राज्ञ में अज्ञान बीज रूप से आवरण रूपेण नीद के स्वरूप में विराजमान है और तुरीय आत्मा इसमें अच्छूता है।

विश्व और तैजस दोनों स्थिति स्वप्न निद्रा दोनों से युक्त है क्योंकि जागृत भी स्वप्न ही है क्योंकि यह स्वप्नान्तर मात्र है। प्राज्ञ में केवल निद्रा मात्र विराजती है और तुरीय आत्मा में न निद्रा है, न स्वप्न है।

जागृत और स्वप्न दोनों को स्वप्न में मिला दिया गया है ऐसा क्यों ?

अन्यथा ग्रहण अर्थात् कुछ का कुछ और समझना स्वप्न है और यह जागृत में भी है तथा स्वप्न में भी है इसलिए दोनों अवस्थाओं का स्वप्न में समावेश कर लिया गया है । तरुण का न जानना मात्र अर्थात् आवरण मान निद्रा है और आवरण और विक्षेप दोनों का क्षय होने पर तुरीय पद की प्राप्ति है । इतना समझना परमावश्यक है विषय, तैजस प्राज्ञों को पाद कहा गया है और तुरीय को पद स्वीकार किया गया है ।

अनादि भावया मुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते ।

अजमनिद्रमस्वप्नमद्वैतं बुध्यते तदा ॥६॥

ज्ञान और ज्ञान का फल बतलाते हुए कहते हैं—अपने आपको अन्यथा रूप में दिखाने वाली निश्चय कराने वाली माया ही है, जिसे ध्यष्टि रूप में अविद्या कहा जाता है । यह अनादि स्वीकार की गई है क्योंकि उसका कोई प्रारम्भिक देश काल नहीं है । स्वयं देश काल भी माया द्वारा मिथ्या प्रतीति मान है । भूल सदा में ही अनादि है यदि उसका आदि पता हो तो उसे भूल कौन कह । इतना है अनादि होते हुए भी अनन्त नहीं । अपने आप में आरोपित भूल अपने आपसे ज्ञान से निवृत्त हो जाती है । जिस प्रकार प्रागभाव अनादि होते हुए भी सान्त है इसी प्रकार माया भी है ।

तो इसको प्रागभाव ही क्यों न कह दिया जाये ? माया क्योंकि भावरूप स्वीकार की गई है इसलिए इसको प्रागभाव नहीं कहा जा सकता ।

यदि भावरूपा है तो ब्रह्म भी भाव रूप है दो भाव होने से अद्वैत की हानि होगी ? साथ ही भावरूप होने से इसकी निवृत्ति भी नहीं होगी ?

इसमें भावरूपता अपना नहीं यह भावरूपता इसके अधिष्ठान आत्मा की है, जिस प्रकार किसी वाण्ड पट को रञ्जित कर दिया जाये तो रंग में अपना अस्तित्व नहीं वाण्ड पट का अस्तित्व है । इस

रंग ने काण्ठ पट को आवृत्त भी किया हुआ है रंग को हटा दिया जाये तो काण्ठ पटोपलब्धि हो जाती है इसी प्रकार माया की भाव-रूपता आत्मा के अस्तित्व से है और आत्मा को ही इसने आवृत्त किया हुआ है, आत्म ज्ञान में निवृत्त भी हो जाती है ।

परन्तु रंग को काण्ठ पट से हटाया जा सकता है माया को किम प्रकार अपने आप से हटाया जाये ?

वात ये है रंग और पट की सत्ता दोनों व्यावहारिक है इसलिए दोनों की सम मत्ता है इसके हटाने के लिये झाड़न या हाथ या कोर्ट और वस्तु चाहिये परन्तु आत्मा की मत्ता पारमार्थिक है और माया की सत्ता प्रातिभासिक इसलिए विषम मत्ता है माया आरोपित सांकल्पिक मात्र है इसलिए आत्म ज्ञान से यह निवर्त्य है और कोई उपाय इसमें कारगर नहीं । जितने भ्रम होते हैं वे अधिष्ठान ज्ञान में निवर्त्य कहे गए हैं । माया भ्रम का ही दूसरा नाम है इसका अधिष्ठान आत्मा है इसलिये आत्म ज्ञान में ही यह निवर्तती है ।

इस प्रकार की अनादि माया से प्रसुप्त जीव अपने स्वरूप को जब पहचानता है तो उसका जागना कहा जाता है । अपने स्वरूप को किम प्रकार का जाने, "अजन्मा स्वप्न और निद्रा में अत्यन्त अच्छूता, अद्वैत तथा एक रस जानना परमात्मा के साथ एकरूप गमजना ।" अपने आपका ज्ञान वस्तुतः अपने में आरोपित ईश्वर जीव जगत और परस्पर इनका भेद सदा-सदा को समाप्त हो जाता है । अपने आपको शारीरिक मानसिक सभी विकारों से अच्छूता अनुभव करे । जागृत स्वप्न सुषुप्ति बुद्धि की अवस्थाओं तथा वाल्यादि शारीरिक अवस्थाओं में अपने आपको अलग गमझे ।

प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्तत न संशय ।

मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः ॥१७॥

विकल्पो विनिवर्तत कल्पितो यदि केनचिद् ।

उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ॥१८॥

संसार को निवृत्त करने पर तुले हुए कई साधक पूछते हैं कि ज्ञान हो जाने पर तो संसार निवृत्त हो जाता है फिर ज्ञानियों को

भी यह ससार ज्यों का त्यों जमानियों के समान क्यों दिखाई दे रहा है ? यदि दिखाई नहीं दे रहा तो यथायोग्य व्यवहार उनका किस प्रकार बनता है ? उनका मन प्राण इन्द्रिय तथा शरीर सब कुछ किस प्रकार टिका हुआ है ? काम क्रोध आदि मानसिक दोष भूख प्यास आदि प्राण के धर्म तथा सर्दी गर्मी इत्यादि शारीरिक कष्ट जब ज्ञानोपरान्त भी घने रहें तो ज्ञान का लाभ क्या है ? यदि सदा अद्वैत ही है तो ससार का वर्णन क्यों और आचार्य शिष्यादि का बचन क्यों ?

भाई बात यह है कि यदि प्रपञ्च सत्य हो, या इसकी अपनी यदि कोई स्वतन्त्र सत्ता हो तो असंशय यह निवृत्त हो भी सके परन्तु जब इसकी सत्ता ही नहीं तो इसका निवृत्त ही क्या करना । यह द्वैत माया मान ही तो है परमार्थ से तो सदा अद्वैत ही है । ज्ञानी और अज्ञानी के निश्चय में अन्तर यही है कि ज्ञानी अपनी मानसिक तथा शारीरिक क्रियाओं तथा उनके फल को मिथ्या समझता है । और अपनी आत्मा को निर्विकार समझता है । आत्मा तो अज्ञानी में भी निर्मल ही है किन्तु वह मानसिक तथा शारीरिक त्रिकारों को आत्मा में मिलाकर अपने आपका कर्ता भोक्ता मानता है तथा पाप पुण्य से अपने आपको मैला और निर्मल मानता है । अज्ञानी समस्त परिवर्तनशील भायिक धर्मों को आत्मा के धर्म मानकर निशा दिवस भ्रम चक्र में भ्रमण करता रहता है ।

अज्ञानी हो या ज्ञानी ससार दोनों को दिखाई भले दवे अन्तर इतना है अज्ञानी जगत से आत्मा को आवृत अवलाकन करता हुआ सदा सासारिक बना रहता है और ज्ञानी आत्मज्ञान की प्रवणता से सासारिकता का अपने ऊपर हावी नहीं होने देता । अज्ञानी की द्वैत बुद्धि कभी उसे शोचमयता से नहीं उबरने देती और ज्ञानवान का अद्वैत में दृढ़ निश्चय होने के कारण शोक मोह और राग द्वेष उसका बाल बाल नहीं करते ।

रही यथायोग्य व्यवहार की बात ज्ञानी को ससार स्वप्नवत् दिखाई देता है और इसकी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय प्राण अन्तःकरण कुछ स्वप्न का भाति टिके हुए हैं साथ ही से सदा अपने-अपने

धर्म में धर्तते रहते हैं। जिस प्रकार नाटक में पात्र अपने-अपने कृत्य अपनी-अपनी भूमिका के अनुसार करते हैं परन्तु अन्दर में अपनी वास्तविकता और स्वाग की अवास्तविकता को नहीं भूलते। उसी प्रकार समस्त व्यवहार यथायोग्य निर्वाह करता हुआ भी ब्रह्मवेत्ता अपनी आत्मता को नहीं भूलता।

कष्ट भी और सुख भी मानसिक धर्म है उनकी स्थिति मानसिक धरातल तक है ज्ञानोपरान्त भी मन के धर्म न्यूनाधिक बने ही रहते हैं इतना अवश्य है ज्ञानी उनको अपने से अलग होकर मन मात्र में देखता है। इसको समझने के लिये एक दोहा अत्यन्त सार है—

देह घरे का दण्ड है सब काहू को होय।

ज्ञानी काटे ज्ञान से मूरख काटे रोय ॥

ज्ञानोपरान्त भी संसार और शरीर क्यों बने रहते हैं ? इसका उत्तर यह है निवृत्ति दो प्रकार की होती है एक तो अत्यन्त निवृत्ति और दूसरी बाध निवृत्ति। जहाँ सोपाधिक भ्रम होता है वहाँ अधिष्ठान ज्ञान से आरोपित का मिथ्यात्व तो समझ में आ जाता है परन्तु उपाधि के रहने तक आरोपित की सत्ता बनी रहती है। जिस प्रकार पत्थर की शिला में उत्कीर्ण शेर, तब तक भासता रहेगा जब तक शिला का उपस्थिति है। यहाँ शिला उपाधि है। दूसरा निरूपाधिक भ्रम यथा रस्सी में सर्प है, अधिष्ठान रस्सी के ज्ञान हो जाने पर सर्प की सत्ता रस्सी में से अत्यन्त निवृत्त हो जाती है।

प्रारब्ध उपाधि है जिससे शरीर और देह के भोगों की संरचना हुई है। आत्म-ज्ञान हो जाने पर इस प्रपञ्च का मिथ्यात्व तो सिद्ध हो जाता है परन्तु प्रारब्ध निवृत्ति तक यह ज्ञानी को भी अज्ञानी की भाँति भासता रहेगा।

निज में यह विकल्प नित्य निवृत्त है, निवृत्त तब हो जब किसी ने कल्पा हो निवृत्त की निवृत्ति क्या ? शास्त्र शास्ता शास्त्र की कल्पना तो उपदेश मात्र के लिए है। भला अद्वैत में ज्ञानोपरान्त द्वैत कहाँ ?

उपनिषद्

सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्र पादा मात्रा मात्राश्च पादा
अकार उकारो मकार इति ॥४॥

पहली सप्तम् श्रुति तक आत्मा के पादा का विवेचन किया गया
अब उन्ही पादो को अकार की मात्राओ के साथ सन्नद्ध करके बताया
जाता है क्योंकि प्रथम मन्त्र मे ओम् का ही विस्तार समस्त प्रपञ्च
को बताया गया था परन्तु विवेचन किया आत्मा या ब्रह्म के पादा का
इतना ध्यान अवश्य दिलाया गया आत्मा, ब्रह्म, अक्षर, इद सर्वम्
सब कुछ अकार के ही पर्याय है फिर भी अकार की मात्रा जिनका
धर्म अपने द्वारा तोलना है अछूता ही रहा, उसे अब स्पष्ट करते हैं—

यह आत्मा जो अपना प्रत्यक् स्वरूप अध्यक्षर अकार है उसके
पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद हैं। पाद तो बतला ही दिये
गए अब मात्राये बतलाते हैं, अकार, उकार और मकार तीन ही
मात्राये अकार का है।

जागरित स्थानो वैश्वानरोऽकार प्रथमा मात्राप्तेरादि मत्वाद्वा-
प्नोति ह य सर्वान्कामानादिश्च भवति स एव वेद ॥१॥

जागृत अवस्था ही वैश्वानर नाम वाली त्रिपुटी है जिसमे विश्व-
भोक्ता है, उन्नीस मुख है और स्थूल ससार भोग है यह अकार की
प्रथम मात्रा आकार है। सब स्थूल प्रपञ्च जागृत मे प्राप्त है और
आकार आप्ति द्योतक है इसलिए इसकी सज्ञा अकार ठीक है। सबका
आदि होने से अकार क्योंकि समस्त वर्णमाला अकार से प्रारम्भ होती
है और पादो का प्रारम्भ वैश्वानर से होता है इसलिए भी वैश्वानर
पाद को अकार मात्रा मे सुझावित करना अष्ट ही है। जो उस रहस्य
को जानता है उसकी समस्त कामनाये परिपूर्ण होती है और और वह
सर्वप्रथम मान्य लोगो की गणना मे आता है।

अपने वैश्वानर भाव मे विश्वासवान व्यक्ति की जो अकार का
पुजारी कहा जा सकता है, समस्त स्थूल कामनाये पूर्ण हो ही जाती
है। इसका कारण उसका अपने मे आरोपितकर्ता भोक्ता भाव ससार
के पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करता है। वह इस लोक तथा परलोक को

सत्य समझ कर उन्हीं विद्याओं का पठन पाठन करेगा जो इसे मासार्थिक भोगों का प्राप्त कराये। वही कर्म ओर उपासना करेगा जो इसे इस लोक और परलोक के भोग मिलाय। क्योंकि आत्मा सत्यकाम है इसलिये ये कामनाये जो जगत के धरातल पर परिपूर्ण होनी चाहिये, इसके पुरुषार्थ से अवश्य पूरी होती है।

यह बात निश्चित जान लेनी चाहिए पुरुष जो कुछ भी अपने-आपको देख रहा है वह अपने ही पुरुषार्थ का फल है। कभी-कभी पुरुषार्थ के विपरीत भी परिस्थितियाँ देखी जाती हैं किन्तु फिर भी पुरुषार्थ विपरीत परिस्थितियों से समाप्त नहीं होता, थोड़ा सा अवरुद्ध अवश्य हो जाता है और समय मिलते ही फलीभूत होता ही होता है। प्रारब्धानुसार उपलब्धि का गोपुरम भी प्रारब्ध नहीं पुरुषार्थ ही खोलता है।

भौतिक धरातल पर भी काव्य, कला, संगीत, विज्ञान कारीगरी कृषि व्यापार आदि-2 अनेकानेक उपलब्धियों का हेतु पुरुषार्थ ही है। अकार की उपासना का अर्थ अकार को आरती उतारना नहीं अपितु जागृतावस्था में भौतिक उपयोग की वस्तुओं की उपलब्ध्यर्थ अपने आप में कर्तव्य निश्चित करना है। समाज में सम्मान लेनी वधारने से या अपने बाप दादाओं के गुण-गान करने मात्र से प्राप्त नहीं होता किन्तु निरन्तर विद्याभ्यास तदनुसार कार्यपरता से ही समाज में व्यक्ति अग्रगण्य होता है।

व्यक्ति की भौतिक उन्नति उसके सम्पन्न तन, धन और परिवार में सम्बन्ध रखती है। अकार का उपासक सदैव मनोयोग पूर्वक काव्य कला, संगीत और विज्ञान की वृद्धि करता हुआ अपने भौतिकस्व की उपलब्धि द्वारा इस लोक और परलोक की सम्पत्ति तथा वैभव का स्वामी होता है। यद्यपि शास्त्रानुसार भौति-भौति के यज्ञ अनुष्ठान पूजा, पाठ, यन्त्र, तन्त्र, मन्त्र भी भौतिक पदार्थों की उन्नति में सहायक बताये गये हैं परन्तु आज के परिप्रेक्ष्य में यज्ञ का स्वार्थ परित्याग पूर्वक परोपकार, अनुष्ठान का अर्थ विद्याभ्यास, पूजा पाठ का अर्थ परमात्म चिन्तन, यन्त्र का अर्थ मशीनरी, मन्त्र का अर्थ यन्त्र सत्विचार तथा यन्त्र का मानसिक रूप तथा तन्त्र का अर्थ सभी

प्रकार की वैज्ञानिक विधियाँ जो लोगों की तथा अपनी आवश्यकता पूर्ति में सहायक हैं।

स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वादोत्कर्षति
ह वै ज्ञान सन्तति समानश्च भवति नास्याद्रहवित्कुले भवति य
एवं वेद ॥10॥

स्वप्न स्थान तैजस का वर्णन ध्रुति पूर्व ही कर चुकी है अब मात्रा के साथ सम्बन्ध दिखाते हैं। उकार की द्वितीय मात्रा उकार ही तैजस है तथा समष्टि में हिरण्यगर्भ को भी उकार द्वारा चोखन किया गया है। उकार को तैजस के साथ सम्बन्धित करने का कारण बतलाते हुए कहते हैं उत्कर्षत्व और उभयत्व दो हेतु हैं जिस कारण से तैजस का सम्बन्ध उकार से है। जो इस रहस्य को जानता है उसकी ज्ञान सन्तति का उत्कर्ष होता है तथा वह उभय द्वन्द में सम रहता है। इसके कुल में अद्रहवित् कोई नहीं होता। कुल में शिष्य परम्परा भी है और सन्तान परम्परा भी परन्तु मुख्य रूप से शिष्य परम्परा में सात्पर्य है।

साधारण सांसारिक धरातल पर भौतिक विषयोपभोग मात्र में रत समाज उकार का उपासक है, उनको प्राथमिक स्थिति मात्र में जीने वाला उन्नत पशु कहा जा सकता है। भले वे कितने ही खोजक अन्वेषक तथा भौतिक विचारक हों उनकी चेतना को उत्कृष्ट परमोन्नत परमोत्कृष्ट नहीं माना जा सकता। जब मानव तनद्वारी व्यक्ति जीवन की भीतिवत्ता के पीछे किसी और अभौतिक तत्त्व के विचार में मूढ़ होकर मूढ़ता में प्रवेश करता है तो उसकी उन्नति, उत्कर्ष अगसर हुए-हुए माने जा सकते हैं। उकार मात्रा का पुजारी भौतिक भोग के पीछे तथा भौतिक संस्कारों के पीछे एवान्त में विचार सम्पन्न होकर इस पसार के मन में पसार पर इसके रहस्योद्घाटन का प्रयत्न करता है।

उकार मात्रा के उपासक में जागृत के मस्कार तथा सुषुप्ति का अज्ञानात्मक अवैलापन दोनों भाव विराजमान होते हैं। उभयत्व का अवलोकन करने में कारण वह सुख दुःख, लाभ-हानि, जय-परा-

जग और मानापमानादि द्वन्द्वों के उभयत्व को स्वप्न और सुषुप्ति या जागृत और सुषुप्ति का संगम मात्र मानता है। इस मानसिक धरातल पर वह स्थूल प्रसार के हेतु सूत्रात्मा का अनुभव करता है तथा समस्त संसार के मूल में समष्टि सकल्प को ब्रह्मरूप से देखता है। जबकि जागृत जगत प्रसार मात्र है किसी प्रसार का हेतु नहीं इसके जानने वाले या उसके कुल का सम्बन्ध पूर्व श्रुति में ब्रह्म के साथ नहीं किया गया।

उपासना का जन्म इसी मानसिक वैचारिक अवस्था में हुआ है यद्यपि यहाँ ब्रह्मपरोक्ष मात्र है हिरण्यगर्भ या सूत्रात्मा भी उसे कहा गया है। इसका कुल भी परोक्षब्रह्मवेत्ता मात्र होता है। इतना अवश्य है इस कुल की उन्नति अवश्य है। उकार का उपासक न तो पूर्ण रूप से भौतिक जगत का त्याग कर पाना है और न ही पूर्णरूपेण ब्रह्म में टिक पाता है।

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपोतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वमपोतिश्च भवति य एव वेद ॥१॥

सुषुप्त स्थान तदभिमानो प्राज्ञ को ॐकार की मकार मात्रा से सम्बन्धित किया गया है मकार ॐ की मात्रा तृतीय तथा अन्तिम है। जब मानसिक और भौतिक धरातल पर व्यक्ति थक जाता है तो वह समष्टि शुद्ध चेतन के सहारे अज्ञान के अन्धरे में चूर-चूर होकर सो जाता है। इस मात्रा मकार को प्राज्ञ (जो सुषुप्ति का अभिमानो चेतन है तथा समष्टि में जिसे ईश्वर कहा जाता है) के साथ तादात्म्य करने का तात्पर्य क्या है? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं—

माप डालने तथा पान कर जाने के कारण इसको मकार कहा गया है। सुषुप्ति से स्वप्न और जागृत दोनों इस प्रकार मपे-मपाये प्रगट होते हैं जिस प्रकार किलो के वट्टे से पदार्थ माप कर नीचे फेंक दिए जाते हैं। सुषुप्ति ही इनको अपने में पान करके अकेली मुह बन्द किए पड़ी रहती है।

जो इस रहस्य को जानता है वह सब विषमताओं को पान कर जाता है। सुषुप्ति ही सबसे प्रबल प्रमाण है जो निर्विषय होते हुए भी

परमात्मानन्द की प्रकाशिका शक्ति का जल अन्धेर में चादर तन
तिये पड़ी रहती है। अपन आपकी आनन्दस्वरूपता में सब कुछ
विलय करने की प्रेरणा यही से मिलती है।

कारिका

विश्वस्यात्व विदिक्षायामादि सामान्यमुत्कटम् ।
मात्रासम्प्रतिपत्तौ स्यादाप्ति सामान्यमेव च ॥19॥
तैजसस्योत्वविज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम् ।
मात्रासम्प्रतिपत्तौ स्मादुभयत्व तयाधिधम् ॥20॥
सकारभावे प्राज्ञस्य मानसामायमुत्कटम् ।
मात्रासम्प्रतिपत्तौ तु लयसामान्यमेव च ॥21॥
त्रिषु घामषु यस्तुल्य सामान्य वेत्ति निश्चित ।
स पूज्य सर्वभूताना यद्यद्वर्णं महामुनि ॥22॥
अकारो नयते विश्वमुकारश्चापि तैजसम् ।
मकारश्च पुन प्राज्ञ नामात्रे विद्यते गति ॥23॥

अर्थात्—विश्व को अकार इस लिए कहा गया है क्योंकि अकार से
मगस्त वर्णमालाओं का प्रारम्भ है तथा विश्वता ही समस्त साधनाओं
का प्रारम्भ है क्योंकि विश्व सबका उपलब्ध है स्थूल होने के कारण
इसी प्रकार अकार सबको सुगम है सुलब्ध है वर्णमाला का सरलतम
अक्षर होने के कारण इसलिए विश्व का अकार मात्रा द्वारा मापना
ठीक ठीक ही है।

तैजस विश्व का सूक्ष्म होने के कारण उत्कृष्टता वाली स्थिति है।
उभवा उत्कृष्टत्व स्पष्ट अनुभव में आता है इसलिए अकार की उकार
मात्रा से उसको सम्बन्धित करना ठीक है क्योंकि अकार से उकार
का उच्चारण करने में उत्कृष्टता तथा उच्चता अर्थात् बलिनता है।
मात्र ही तैजसावस्था में जागृत और सुषुप्ति दोनों भावों की उप
स्थिति है। इसलिए उकार उभयत्व का द्योतक भी है।

सुषुप्ति स्थान जिस प्राज्ञ नाम से पुकारा जाता है अपन आप
में विश्व और तैजस दोनों भावों को पान कर जाता है और मकार

मात्रा भी अकार और उकार दोनों को पान करके मौन हो जाती है इसलिए प्राज्ञ का मकार माना द्वारा निर्देशन युक्ति युक्त ही है। मकार मात्रा अकार और उकार दोनों मात्राओं को उनके द्वारा मापे हुए विश्व और तैजस के साथ-साथ मापती हुई अपने में समेट लेती है इसलिए भी उसका प्राज्ञ के साथ सम्वन्ध ठीक ही है। इस रहस्य को जानने वाला एकत्व भाव को सदा स्मरण रखता है।

महामुनि मननशील का नाम है जबकि ऋषि व्रान्ति दृष्टा का नाम है। मनन शील, जागृत; स्वप्न और सुषुप्ति पर मनन करता है तो इस निष्कर्ष पर पहुँचता है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में साक्षी आत्मा सदा विराजमान है वह एकरस निर्विकार है। उसकी इस समझ के कारण वह सभी प्राणियों द्वारा वन्दना करने योग्य है।

अकार विश्व को अपने द्वारा मापता है, उकार तैजस को अपने द्वारा घोटन करता है और मकार प्राज्ञ का मवोधक है। इस प्रकार अकार अर्थात् ओ३म् द्वारा स्थूल, सूक्ष्म और कारण सभी प्रपञ्च वाच्य वृत्ति या अभिधा वृत्ति द्वारा निरूपण किया गया है जबकि लक्षणावृत्ति द्वारा अमात्रिक अधिष्ठान रूप शुद्ध चेतन जिसको तुरीय कहा जाता है अकार द्वारा निर्दिष्ट समझना चाहिए। अमात्रिक स्वस्वरूप आत्मा में तीनों पाद तीनों मात्राएँ आरोपित हैं यह ही अधिष्ठान है जिसका स्पष्ट विवेचन आगे स्वयं श्रुति करती है—

अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार
प्रात्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥१२॥

इति माण्डूक्योपनिषत्समाप्ता ॥

समस्त मात्राओं द्वारा न मापे जाने वाला जिसको तीन गणना की निवृत्ति पर समझाने के लिये चतुर्थ कहा गया है वस्तुतः व्यवहार में नहीं आता। समस्त व्यवहार इसके सहारे हो रहे हैं परन्तु अपने आप व्यवहार से अछूता है। जिस के जानने पर प्रपञ्च जो अज्ञान से भासता है उपशम हो जाता है जो परम कल्याण स्वरूप, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है अकार आत्मा है। जो इस रहस्य

को जानता है वह आत्मा द्वारा अर्थात् स्वरूप ज्ञान द्वारा म्व में प्रवेश कर जाता है ।

माण्डूक्योपनिषद् के केवल वारह ही मन्त्र हैं जिनकी व्याख्या अब तक हो चुकी है परन्तु माण्डूक्योपनिषद् पर लिखी गोंडपादीय कारिका का व्याख्यान आगे तक चलता रहेगा । पाठक यह समझकर अपना अध्ययनक्रम निरन्तर बनाए रखें । साथ ही ध्यान रखें श्रुति की क्रम सत्या श्रुति के साथ और कारिकाओं की क्रम संख्या कारिकाओं के साथ जोड़कर लिखी गई है ।

कारिका

श्रोद्धार पादशो विद्यात्पादा मात्रा न सशयः ।

श्रोद्धारं पादशो ज्ञात्वा न किञ्चदपि चिन्तयेत् ॥24॥

अकार का अर्थ यहाँ केवल सज्ञामान नहीं अपितु चराचर जगत् और जगत् कल्पना का अधिष्ठान शुद्ध चेतन है, साथ ही वास्तव प्रतिपादित सत्ता का भी इससे ग्रहण हो जाता है । जिस प्रकार पदार्थ में पाद कल्पना है उसी प्रकार सज्ञा में मात्रा कल्पना है । पदार्थ जिस प्रकार अपनी अनेकभिव्यक्ति में एक को, अपनी अखण्डता को आवरित किये बैठा है उसी प्रकार मात्रा में अपनी अनेकता द्वारा एकता को ढाँपकर एकता में विराजती हैं । जिस प्रकार पदार्थ अनभिब्यक्त तीन रूप में सीमित अभिव्यक्त होता है उसी प्रकार अनभिभोज अकार भी त्रैमासिक सज्ञा द्वारा ढका हुआ विराजमान है तथा सीमित को निर्देशन करता है ।

अकार को पाद मात्राओं द्वारा जानकर तथा ज्ञाता रूप से अपने आप में अनुभव करके समस्त भेद भ्रम का बाध करके कुछ भी संशय वान होकर चिन्तन न करें ।

क्या मन के धरातल पर व्यक्ति चिन्तन रहित हो सकता है ? क्या इन्द्रियों के धरातल पर व्यक्ति अनुभूति रहित हो सकता है ।

यह कभी सम्भव नहीं यो चाहे कोई हरे दाग दिखाए भी तो भी यह मान्य नहीं । यहाँ चिन्तन न करने का तात्पर्य अपने विषय में मशयवान न होवे ।

युंजोत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम् ।
 प्रणवे नित्य युयुतस्य न भयं विद्यते क्वचिद् ॥25॥
 प्रणव ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परं स्मृतः ।
 अपूर्वोऽन्तरोऽबाह्योऽनपरः प्रणवोऽव्ययः ॥26॥
 सर्वस्य प्रणवो ह्यादिर्मध्मन्तस्तथैव च ।
 एव हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम् ॥27॥
 प्रणवं हीश्वरं विद्यात्सर्वस्य हृदये स्थितम् ।
 सर्वव्यापिनमोज्झार मत्वा धीरो न शोचति ॥28॥

अभी-अभी पीछे बताया गया कि कुछ भी चिन्तन न करे और
 यहाँ फिर प्रणव चिन्तन का उपदेश प्रारम्भ कर दिया ? हम पूरा
 बता चुके हैं सांसारिक प्रवल धारणा के कारण मन गुने हुए को
 भी अनमुता कर देता है इसलिए पुनः-पुनः नवीन-नवीन युक्तियों के
 द्वारा निरन्तर तत्त्व श्रवण करते रहना चाहिये । श्रुतियों द्वारा भी इस
 उपदेश की अनेक बार आवृत्ति इसीलिये की गई है । इस उपदेश में
 पुनश्चित् दोष रूप नहीं गुण रूप है । संसार के व्यवहार द्वारा भी
 अनेकानेक विक्षेप डाले जाते रहते हैं उनका पुनः-पुनः आत्म श्रवण से
 ही निरस्त किया जा सकता है ।

प्रणव को अद्वैत, निर्भय, सर्व आत्मा, सर्व ब्रह्म ही जानकर इगी
 में चित्त को लगाये । एकरस देश काल वस्तु में परे निजात्म प्रणव में
 चित्त लगाने वाले को कहीं भी, कभी भी किसी में लेशमात्र भय नहीं
 होता ।

त्रैमानिक विवेचित त्रयपाद वाला ब्रह्म अपर ब्रह्म है जिसे शवल
 ब्रह्म भी कहा जाता है और इसका अधिष्ठान पर ब्रह्म है । ये दोनों
 प्रणव ही हैं । जिससे पूर्व कोई नहीं जिससे उपरान्त कोई नहीं अर्थात्
 जो पूर्वापर विरहित तत्त्व है । बाहर भीतर की कल्पना से रहित
 अद्वय अविनाशी प्रणव ही है । सबका आदि मध्य अवसान प्रणव ही
 है । ज्ञानवान इस रहस्य को जानकर अपने आप में अर्थात् प्रणव में
 प्रवेश कर जाता है ।

ये प्रणव ही ईश्वर हुआ-2 सबके हृदय में विराजमान है । इसी
 के शासन में सारा जगत् निवास करता है, यही अपनी माया से
 समस्त जगत् को यन्त्रारूढ घटिकाओं की भाँति घुमा रहा है । वस्तुतः

क्षास्य शासक सभी कुछ सर्वव्यापक अकार ही है। इस अपने स्वरूप अकार को अपने सहित समस्त जगत में जानते हुए अद्वैत दर्शी अपने आप में विराजमान हो जाता है। क्योंकि वह किसी भी विकल्प को प्राप्त न होकर नित्यशय हुआ-हुआ चिन्ताओं से सदा-सदा को छुट्टी पा जाता है।

द्वैत में निष्ठा वाला, कर्तव्य का बोझ ढोने वाला, सांसारिक सम्बन्धों को सत्य समझने वाला, सीमित देह मात्र में अह भावना वाला पशु कहलाता है। भाँति-2 के समुदायिक वृत्तों में आवृत्त, भाँति-2 के पन्थ सम्प्रदाय का आग्रही, वर्ण, आश्रम और जातिमात्र में बंधा हुआ व्यक्तित्व कदापि अद्वैत रस का पान नहीं कर सकता। जिनका मुख कभी संसार से रिक्त नहीं उनको अपना रस भला किस प्रकार मिल सकता है। पापात्मा, पुण्यात्मा जो आत्मा को मानते हैं वे दोनों ही बँधे हुए हैं, पाश चाहे स्वर्ण निमित्त है या लौह निमित्त। बाँधने का काम दोनों तुल्य करते हैं।

अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः ।

अोज्झरो विदितो येन स मुनिर्नैतरो जनः ॥29॥

वस्तुतः जो तत्त्व समस्त मात्राओं से अछूता है, जिसमें अनेक मात्राओं की कल्पना है। अपना निज स्वरूप जिसके जानने पर समस्त द्वैत शान्त हो जाता है। द्वैत के उपसामोपरान्त जिस कल्याण स्वरूप आत्मा की नवद उपलब्धि होती है वही अकार है। वेदान्त-वेद्य, औपनिषद पुरुष, सदा जागृत, सदा वर्तमान, निष्कल, निरञ्जन, निरामय, निर्भय, निश्चिन्त ज्ञान स्वरूप, देशकाल वस्तु से अपरिच्छिन्न, प्रत्यगात्मा अप्रमेय, अमेय, अनुपमेय, सच्चिदानन्द घन परमात्मा अकार को जिसने भी अपना आत्मरूप से जाना है वही मुनि है। शेष द्वैत प्रपञ्चरत विषयी पामर जन सदा-सदा आवद्ध है।

इति आगम प्रकरणम्

श्री गौड पादीय कारिकायां द्वितीयम्

अथ ★ वैतथ्य प्रकरणम् ★

वैतथ्य प्रकरणम् ॥२॥

वैतथ्य सर्वभावानां स्वप्न ग्राह्यमनीषिणः ।

अन्तः स्यान्नात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना ॥१॥

नाम रूपात्मक दृश्यमान समस्त प्रपञ्च जव तक अपने निश्चय मे सत्य रूप से प्रतिष्ठित है तव तक अद्वैत भाव की उपलब्धि कभी भी सम्भव नहीं । अनेकता सत्य है या एकता ? अनेकता का जन्म होता है या नहीं ? अनेकता एकरस है या अनेक रस ? अनेकता का आधार वह स्वय ही है या कोई एकता उसका आधार है ? अनेकता वस्तुत है क्या ? आदि-आदि अनेक प्रश्न अनादि काल से मानव मस्तिष्क को उद्वेलित करते आये हैं । इन प्रश्नों का उत्तर भी वैदिक काल से दिया जाता रहा है । उपनिषदों मे तो इतना इस तत्त्व पर उन्मुक्त भावना मे विचार किया गया है, जिससे आगे के समस्त विचार उपनिषदों की झूठन मालूम होती है ।

बौद्ध और जैन मत कुछ सामाजिक विषमताओं के कारण जनमानस मे अपना प्रभाव जमाने मे अवश्य सफल हुए परन्तु इनकी दार्शनिक सोज उपनिषदों से कुछ विशेष आगे नहीं बढ़ पाई है । ईश्वर कोई सर्वव्यापक जगत का रचयिता है यह बात न तो बौद्ध मानते हैं और न ही जैन मत इस बात को स्वीकार करता है । केवल एक यही बात या इस सिद्धान्त से सम्बन्धित कुछ और मान्यताये यथा वेद प्रामाण्य तथा यज्ञ प्रामाण्य, वर्ण आश्रम प्रामाण्य आदि भी उनको स्वीकृत नहीं परन्तु आचार, योग और मुक्ति का विवेचन उपनिषदों का ही उनके पास आ पहुँचा है ।

संसार की दुस्तरुपता, इस का मूल अविद्या ये भी दोनों सिद्धान्त जैन और बौद्धों के पास उपनिषदों से ही आये हैं । अनेक जन्म अथवा पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी तथा उसका कारण वासना है यह मित्रान्त भी जैन और बौद्धों के पास उपनिषदों का ही है । पंच-

शील, पंचरत्न भी पञ्च घमों में अलग कोई नया पदार्थ नहीं है। कहाँ तक गिनाये यह त्रिवेणी अलग-अलग सी अनेक रूप में एक होकर चली है। आत्मा के विषय में जैन बौद्धों ने विचार तो बहुत किया है परन्तु उपनिषदों की भाँति स्पष्टता इसमें नहीं आ पाई है।

भगवान् बुद्ध ने आत्माग्रह को बन्धन का हेतु माना है, यह उनका कथन आत्मा में आये हुए औपाधिक घमों तक तो ठीक है लेकिन औपाधिक घमों की निवृत्त्युपरान्त जो अनिवर्चनीय निज स्वरूप आत्मा जो शेष रहता है उसके विषय में वे मौन ही रहे हैं। आगे के बौद्ध दर्शन में शून्य का विवेचन अनिवर्चनीय रूप में करके वेदान्त प्रतिपादित ब्रह्म की पुष्टि अवश्य की गई है।

जैन धर्म ने शरीर परिमाण मात्र आत्मा को मानकर उसकी भुक्ति में भी मानव शरीराकार सिद्ध शिला पर उपस्थिति आत्मा के विषय में अधूरी जानकारी दी है। समस्त प्रपञ्च जैसा है वैसा ही सत्य मानकर उसका विवेचन कर देना कोई दार्शनिक उन्नति नहीं मानी जा सकती। सर्वव्यापक आधार बिना निराधार अनेकता किम प्रकार टिकी हुई है यह भी अत्यन्त असमञ्जस है। हाँ दार्शनिक विवेचन और उद्भावनायें अवश्य सराहनीय हैं।

पाश्चात्य दर्शन का तो विवेचन भौतिक आत्मा तक ही सीमित है, जिसमें पुनर्जन्म आदि सिद्धान्तों का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं। अनेकानेक न्याय (Logic) सिद्धान्तों की खोज तो अवश्य हुई है परन्तु वे काल्पनिक तर्क अपने व्यक्तिगत सिद्धान्तों की सिद्धि में ही विलय हो जाते हैं। पूर्व-पूर्व के दार्शनिकों को हराता या असफल करने का प्रयास ही पाश्चात्य दर्शन की योग्यता रही है। बहुत कुछ माया पञ्ची के उपरान्त भी आत्मा के विषय में कोई स्पष्ट विवेचन पाश्चात्य दर्शन में नहीं मिलता। उपनिषदों से परिचित होने पर उन्होंने भी कुछ विवेचन तो अवश्य किया है परन्तु उनके दर्शन का कोई पारस्परिक आत्म सम्बन्धी सम्प्रदाय नहीं।

क्रिश्चनिटी ने भी पाश्चात्य जगत में अपने पैर पसारें और उन्हें ईश्वर की स्पष्ट मान्यता प्रदान की। यद्यपि हजारों मूसा उनसे पूर्व ही यह सिद्धान्त पाश्चात्य समाज के सम्मुख रख चुके थे परन्तु उसका

विस्तार हज़रत मूसा उतना न कर पाये जितना हज़रत ईसा द्वारा हुआ। आगे चलकर इस्लाम भी इस धेणी में आया जो दार्शनिक रूप में यहूदी और ईसाइयों का अनुगमन मान है। ये तीनों मत स्वर्ग तब की कल्पना से आगे तब न बढ़ पाये नर्क की भी मान्यता इस सिद्धांत में है। प्राणी अपने कर्मों का फल स्वर्ग और नर्क में अनन्त काल तब भोगता रहेगा। स्वर्ग में भगवान का दीदार भी यदा-वदा होता रहेगा।

कुछ इस्लाम में सूफी पक्की अवश्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने वेदान्त की रहस्यमयी बातें की हैं जैसे मन्सूर, शम्स तबरेज मौलाना रूम, बालीशाह बलन्दर बुलाशाह आदि परन्तु वे इस्लाम की देन नहीं, वे भारतीय दर्शन के रंग में प्रभावित थे।

चीन के अनेक सन्त बौद्ध धर्म के प्रभाव से प्रभावित रहे हैं। या यो कह सकते हैं बौद्ध धर्म के माध्यम से पूर्व पक्षेण उपनिषदों की चर्चा वहाँ पहुँची और यह सत्य सार्वभौमिक सत्य के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ। हमारा तात्पर्य किसी मत मतान्तर की निन्दा स्तुति नहीं हमने केवल वेदान्त दर्शन का महत्त्व इस रूप में प्रकाशित किया है।

अद्वैत वेदान्त तथा बौद्ध धर्म ने ससार को स्वप्न की उपमा दी है। स्वप्न के पदार्थों को मनीषी लोग इसलिए मिथ्या कहते हैं, एकता के आन्तरिक प्रतीति है तथा दूसरे के सीमित प्रति सूक्ष्म स्थान एक कण्ट की हिता नामक नाडी में मन द्वारा देगे जाते हैं। दो हेतुओं के कारण उनका मिथ्यात्व स्पष्ट है।

चारिका { अदीर्घात्वाच्च कालस्य गरजा वेशान्न पश्यति ।
प्रतिबुद्धश्च यं सव्यस्तस्मिन्वेशे न विद्यते ॥२॥

कई लोग ऐसा मानते हैं स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर अवकाश मात्र में बाहर जाकर स्वप्न के दृश्या को देखता है ?

परन्तु यह कदापि सम्भव नहीं क्योंकि जितने काल पर्यन्त स्वप्न दीखता है उतने काल में स्वप्न में दीखने वाले स्थान में कोई जा ही नहीं सकता फिर बाहर निकल कर निम्न प्रकार तद्देश में जा सकता है

और तत्तद्देशस्य पदार्थां त्रोर प्राणियो वा देख सकती है। इसलिये पदार्थों को अन्दर ही देखता है।

सना—पुन यह शवा सम्मुख आती है मन की गति अग्रमेव है। अनुभव और शरीर मन की गति को वायु से भी तीव्र बताते हैं इसलिये अल्प काल में वह वही भी जा सकता है और कुछ भी देख सकता है ?

इस शवा का समाधान करते हुए कहते हैं, प्राणी जागकर स्वप्न के दंगे स्थान और प्राणियों को यथा स्वप्नस्य नहीं पाता। किसी मित्र के साथ स्वप्न में मिलता है जलपान करता है परन्तु जागकर मित्र का पास पहुँचकर जब स्वप्न के मौज-मेलों के विषय में पूछना है तो उसका मन इन सब बातों से अनभिज्ञता प्रगट करता है। इससे सिद्ध होता है मन स्वप्न में कहीं भी बाहर निकलकर नहीं जाता अन्दर ही स्वप्न को देखता है, इसलिए स्वप्न प्रपञ्च मिथ्या है।

— { अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम् ।
वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्नं ग्राह्यं प्रकाशितम् ॥३॥

दूसरा हेतु जो स्वप्न प्रपञ्च के मिथ्यात्व में प्रदान किया है 'भवतत्त्वेन हेतुना' अर्थात् जागृतावस्था में रथ, घोड़े, सारथी, रथी आदि के लिये जितना स्थान चाहिये उतना स्वप्नावस्था (जो एव नाडी में जिमे बाल का सहस्रवां भाग मात्र कहा गया है) मन के प्रवेश पर दिखाई गई है। यह होता नहीं इसलिये भी स्वप्न प्रपञ्च मिथ्या है। यह तो हुआ न्याय अब श्रुति का कथन प्रमाण रूप से इस विषय में उद्धृत करते हैं—

“न तत्र रथा न रथ योगा” यह श्रुति बृहदारण्यक उपनिषद् में आरंभ है जिसमें स्वप्नप्रपञ्च को मिथ्या बतलाते हुए कहा गया है स्वप्नावस्था में न रथ हैं और न रथ के लिये घोड़े और न सारथी और न लगाम आदि इसलिये स्वप्न प्रपञ्च मिथ्या ही है।

अन्तः स्थानात् भेदानां तस्माज्जागरिते स्मृतम् ।

यथा तत्र तथा स्वप्ने सवृतत्त्वेन भिद्यते ॥४॥

भगवान् शंकराचार्य न इस श्रुति पर अत्यन्त न्याय प्रतिपादित

झेली में भाप्य किया है—जागृद्दृश्यानां भावना वैतथ्यमिति प्रतिज्ञा—जागृत अवस्था में दृश्यमान भाव मिथ्या है यह प्रतिज्ञा है। 'दृश्य-त्वादिति हेतुः'—'दृश्यत्व होने से ये हेतु है।' स्वप्न दृश्य भाववदिनि दृष्टान्तः—जिस प्रकार स्वप्न दृश्य भाव मिथ्या है यह दृष्टान्त है। "यथा तत्र स्वप्ने दृश्यानां भावनां वैतथ्यं तथा जागरितेऽपि दृश्यत्वम-विशिष्टमिति हेतूपनयः"—जिस प्रकार स्वप्न दृश्य भावों का मिथ्यात्व है इसी प्रकार दृश्यत्व हेतु से जागृत पदार्थों का भी मिथ्यात्व है। यह हुआ उपनय। "तस्माज्जागरितेऽपि वैतथ्यं स्मृतमिति निगमनम्"—इसलिये जाग्रत पदार्थों का अत्यन्त वैतथ्य है यह निगमन हुआ।

अब केवल स्थान का भेद रह गया स्वप्न का स्थान थोड़ा है और जाग्रत का स्थान अधिक है आइये इस अन्तर पर भी थोड़ा विचार कर लेवे। वेदान्त तत्त्व वेत्ता जानते हैं परमात्मा सर्व व्यापक है उसमें देश काल आदि परमार्थतः लेश मात्र नहीं जबकि स्वप्न में नाडी मात्र स्थान तो है ही। स्वप्न का दृष्टा स्वप्न को नाडी में देखता है परन्तु जाग्रत का दृष्टा तो जाग्रत को अपने में देखता है जो मूलाविद्या का कार्य है। जाग्रत दृश्य में देशकाल वस्तु सभी कल्पित है इसलिये बिना देश, बिना काल दीखने वाला जाग्रत प्रपञ्च अत्यन्त मिथ्या है।

स्वप्न जागरिते स्थाने ह्येकमाहुर्मनीषिणः।

भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेर्नैव हेतुना ॥५॥

बहुत विचार करने पर मनीषी इस निश्चय पर पहुँचे हैं स्वप्न और जाग्रदवस्था के दृश्य तक ही दृष्टा द्वारा एक ही स्थान में देगे गए हैं। चेतन आत्मा ही एक दृष्टा है जो जाग्रत और स्वप्न दोनों के प्रपञ्च का अवलोकन करता है। चेतन मध्य ही वह स्थान है जिसमें अविद्या में जाग्रत और स्वप्न दोनों दीखते हैं। एक सकल्प ही जाग्रत और स्वप्न दोनों का कल्पक है। इसलिए दोनों मिथ्या हैं क्योंकि उपर्युक्त वर्णन में निष्कर्ष निकलता है जाग्रत और स्वप्न दोनों की प्रतीति में सम हेतु हैं।

नासमज्ञ ध्यवित इमं रांसार को कितना महत्त्व दिये बैठे हैं। कोई तो राग करके इसके पाने के लिए ब्रेबन है और कोई इससे द्वेष कर

वे इसका टखर मारा-भारा फिरता है। कितना परम्पर तपस्य, कितना वैमनस्य, कितना विग्राह हमने चाहने वालों में है। कितना सम्हाल-गम्हाल बर रख रहे हैं इस संसार को। संसार को हमारे में रख तब तो कोई बात नहीं संसार को अपने आप में रखने का प्रयास अपने साथ बांधे रखने का प्रयास, अपना बनाये रखने का प्रयत्न, हाथ री नासमझी। कितना छलबपट कितनी राजनीति, कितना रुधिर प्रवाह, कितना प्राण हनन, अधिकार हनन इस क्षुद्र जगत के नियम। अपने परायेपन का कितना विमाह? शरीर धारण की कितनी चिन्ता।

जगत में दृष्ट करने वाला को देखा किस प्रकार प्राण इन्द्रिय तन, मन मार रहे हैं, किस प्रकार उल्टे-सीधे लटक रहे हैं। ये सब संसार का सत्य समझकर ही तो दण्ड पेले जा रहे हैं।

आदावन्ते च धन्नास्ति वर्तमानेऽपि ततथा ।

वितथे सदृशा सन्तोऽवितया इव लक्षिता ॥६॥

वस्तुतः वेदान्त मान्यता के अनुसार मृत्यु की बसोटी क्या है 'नैकालायाध्य सत्यम्' त्रयकाल में जिसका बाध न हो वह सत्य है। भूतकाल वर्तमान काल और भविष्यकाल में जो वस्तु एकरस रह उसका नाम सत्य है। जगत प्रपञ्च उत्पन्न होने से पूर्व नहीं है और प्रलयोपरान्त भी इसकी सत्ता नहीं है इसलिए इसको मिथ्या कहा गया है वर्तमान में भी जगत की सत्ता मायिक और पराश्रित है। जिस प्रकार रज्जु के आश्रित भ्रमवश प्रतीत होने वाले सर्प की सत्ता न भ्रम से पूर्व है और न भ्रम के निवृत्त हो जाने पर है भ्रमकाल में भी अविलम्ब अथवा मायिक है। ठठ ग परुष, मृगतृष्णा का जल सीप में चाद्री आदि पदार्थ मायिक होते हुए भी सत्य में प्रतीत होते हैं। अपने-अपने अधिष्ठान ठूठ, रत, सीप आदि व ज्ञान होने ही इनकी निवृत्ति हो जाती है।

आपको जगत प्रपञ्च को मिथ्या मिथ्य करने में क्या प्राप्त हो जायेगा ?

क्यापि अद्वैत आत्मा में जगत की सत्ता खण्डता-खण्डता का हेतु है कता भावता भ्रम हेतु है भावता भाव का हेतु है, भेद या भय का

हेतु है, कर्त्ता भोक्ता भ्रम का हेतु है जन्म-मरण का हेतु है, बन्धन-मुक्ति का हेतु है, मैं मेरे का हेतु है, तन, मन, प्राण, इन्द्रिय, अन्तःकरण के तथा इनके धर्मों की प्रतीति का हेतु है, मिथ्या सम्बन्धों का हेतु है कहीं तक गिनाये समस्त दुखों का हेतु है। इसलिये अपने स्वप्न आत्मा जो जगत् प्रपञ्च का अधिष्ठान है तथा जगत् की मिथ्या प्रतीति जिसके अज्ञान से हो रही है। उसके जानने के लिये इस जगत् प्रपञ्च का बाध अत्यन्त आवश्यक है जिसमें आत्मा की प्रत्यगुपस्थिति अनुभव हो सके। सामान्य रूप से अर्थात् सत्ता रूप में तो आत्मा की प्रतीति इस जगत् प्रपञ्च प्रतीति के समय भी हो रही है जो प्रत्येक वस्तु के साथ लगे हैं के रूप में विद्यमान हैं परन्तु इसकी अद्वैतता, ज्ञानस्वरूपता, अजरता, अमरता आदि जगत् प्रपञ्च से आवरित हैं। आत्मा की अद्वैत स्वरूपता तथा असण्डता का ज्ञान होते ही जगत्-प्रपञ्च का बाध हो जाता है।

क्या आत्म-ज्ञानोपरान्त जगत् का नाम रूप ज्ञानी को विलकुल प्रतीत न होगी ?

नाम रूप प्रतीत तो होगा किन्तु उगमे सत्यता प्रतीत न होगी। जिस प्रकार मयण के अनेक आभूषण यथा नाम रूप स्थान प्रतीत होते ही रहते हैं चाहे आपने स्वर्ण की अद्वैतता अनुभव कर ली है। समस्त लौह शस्त्रों के नाम रूप लौह के ज्ञानोपरान्त भी प्रतीत होते रहते हैं लेकिन फिर भी लौह की उनमें अद्वैतता ही है। इसी प्रकार जगत् का नामरूपात्मक प्रपञ्च आत्म ज्ञानोपरान्त भासता तो रहता है किन्तु अज्ञानी की भाँति ज्ञानी को इससे बंध बन्धन का दुख नहीं।

सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते ।

तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृता ॥७॥

इतना पढ़कर किसी के मन में शका जागृत हो सकती है भ्रम जन्य पदार्थों की सप्रयोजनता तो होती नहीं जिस प्रकार भृगु तृष्णा का जल सिंचाई के काम नहीं आता, सीप में प्रतीत होने वाली चाँदी में आभूषणों का निर्माण नहीं होता, रस्सी में भ्रम से प्रतीत होने वाला सर्प किसी को काटता नहीं, ठूठ में प्रतीत होने वाला चोर किसी की चोरी नहीं करता। आकाश की नीलता कटाहता किसी

के इससे उरकर मारा-मारा फिरता है। कितना परस्पर संपर्प, कितना वैमनस्य, कितना विरोध इसके चाहने वालों में है। कितना सम्हाल-सम्हाल कर रख रहे हैं इस संसार को। संसार को संसार में रखें तब तो कोई बात नहीं संसार को अपने आप में रखने का प्रयास, अपने साथ बाँधे रखने का प्रयास, अपना बनाये रखने का प्रयत्न, हाथ री नासमझी। कितना छलकपट कितनी राजनीति, कितना रुधिर प्रवाह, कितना प्राण हनन, अधिकार हनन इस क्षुद्र जगत के लिये। अपने परायेपन का कितना विमोह? शरीर धारण की कितनी चिन्ता।

जगत में द्वेष करने वालों को देखो किस प्रकार प्राण इन्द्रिय तन, मन मार रहे हैं, किस प्रकार उल्टे-सीधे लटक रहे हैं। ये सब संसार को सत्य समझकर ही तो दण्ड पेले जा रहे हैं।

आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा ।

वितर्कः सदृशाः सन्तोऽवितर्क्या इव सक्षिताः ॥६॥

वस्तुतः वेदान्त मान्यता के अनुसार सत्य की कसौटी क्या है "नैकालावाध्यं सत्यम्" त्रयकाल में जिसका बाध न हो वह सत्य है। भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल में जो वस्तु एकरस रह उसका नाम सत्य है। जगत प्रपञ्च उत्पन्न होने से पूर्व नहीं है और प्रलयोपरान्त भी इसकी सत्ता नहीं है इसलिए इसको मिथ्या कहा गया है, वर्तमान में भी जगत की सत्ता मायिक और पराश्रित है। जिस प्रकार रज्जु के आश्रित भ्रमवश प्रतीत होने वाले सर्प की सत्ता न भ्रम से पूर्व है और न भ्रम के निवृत्त हो जाने पर है, भ्रमकाल में भी अविद्यक अथवा मायिक है। ठूठ में परुष, मृगतृष्णा का जल सीप में सादी आदि पदार्थ मायिक होते हुए भी सत्य में प्रतीत होते हैं। अपने-अपने अधिष्ठान ठूठ, रेत, सीप आदि के ज्ञान होने ही इनकी निवृत्ति हो जाती है।

आपको जगत प्रपञ्च को मिथ्या सिद्ध करने से क्या प्राप्त हो जायेगा?

वयोनि अद्वैत आत्मा में जगत की सत्ता खण्डता-खण्डता का हेतु है, वर्त्ता भावना भ्रम हेतु है, भोक्ता भाव का हेतु है, भेद या भय का

हेतु है, कर्ता भोक्ता भ्रम का हेतु है जन्म-मरण का हेतु है, बन्धन-मुक्ति का हेतु है, मैं मेरे का हेतु है, तन, मन, प्राण, इन्द्रिय, अन्तःकरण के तथा इनके धर्मों की प्रतीति का हेतु है, मिथ्या सम्बन्धों का हेतु है कहीं तक गिनाये समस्त दुःखों का हेतु है। इसलिये अपने स्वप्न आत्मा जो जगत प्रपञ्च का अधिष्ठान है तथा जगत की मिथ्या प्रतीति जिसके अज्ञान से हो रही है। उसके जानने के लिये इस जगत प्रपञ्च का बाध अत्यन्त आवश्यक है जिससे आत्मा की प्रत्यक्षस्थिति अनुभव हो सके। सामान्य रूप से अर्थात् सत्ता रूप में तो आत्मा की प्रतीति इस जगत प्रपञ्च प्रतीति के समय भी हो रही है जो प्रत्येक वस्तु के साथ लगे हैं के रूप में विद्यमान हैं परन्तु इसकी अद्वैतता, ज्ञानस्वरूपता, अजरता, अमरता आदि जगत प्रपञ्च से आवरित है। आत्मा की अद्वैत स्वरूपता तथा असंख्यता का ज्ञान होते ही जगत-प्रपञ्च का बाध हो जाता है।

क्या आत्म-ज्ञानोपरान्त जगत का नाम रूप ज्ञानी को बिलकुल प्रतीत न होगा ?

नाम रूप प्रतीत तो होगा किन्तु उसमें सत्यता प्रतीत न होगी। जिस प्रकार स्वर्ण के अनेक आभूषण यथा नाम रूप स्थान प्रतीत होते ही रहते हैं चाहे आपने स्वर्ण की अद्वैतता अनुभव कर ली है। समस्त लौह शस्त्रों के नाम रूप लौह के ज्ञानोपरान्त भी प्रतीत होने रहते हैं लेकिन फिर भी लौह की उनमें अद्वैतता ही है। इसी प्रकार जगत का नामरूपात्मक प्रपञ्च आत्म ज्ञानोपरान्त भासता तो रहता है किन्तु अज्ञानी की भाँति ज्ञानी को इसमें बाध बन्धन का दुःख नहीं।

सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते ।

तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृता ॥७॥

इतना पढ़कर किसी के मन में शंका जागृत हो सकती है भ्रम अन्य पदार्थों की सप्रयोजनता तो होती नहीं जिस प्रकार मृग तृष्णा का जल सिंचाई के काम नहीं आता, सीप में प्रतीत होने वाली चाँदी में आभूषणों का निर्माण नहीं होता, रस्सी में भ्रम से प्रतीत होने वाला सर्प किसी को काटता नहीं, ठूठ में प्रतीत होने वाला चोर किसी की चोरी नहीं करता। आकाश की नीलता कटाहता किसी

नाम में नहीं आते परन्तु जगत के पदार्थों की प्रयोजनता तो मर्ग-गन्तव्य स्पष्ट है। जगत में पानी में प्यास बुझती है, खाना खाने में भूख निवृत्त होती है, बपटा में ठण्ड में बचाव होता है हथियारा में शत्रु का दमक होता है, आभूषणों का उपयोग तन की शोभा बढ़ाने में होता है। जगत में अनुबल पदार्थ या प्राणी मिलने में प्रसन्नता और प्रसन्नता प्राणी आदि मिलने में अप्रसन्नता होती है इसलिये जगत् को मिथ्या नहीं माना जा सकता ?

इस शका का समाधान करते हुये कहते हैं स्वप्न के पदार्थ सभी जानते हैं कि मिथ्या हैं परन्तु उनमें भी प्रयोजनता देखने को जाग्रत जगत जैसी ही मिलती है। स्वप्न में भी पानी भोजन वस्त्र आदि स्वप्न की प्यास भूख और ठण्ड को दूर करने वाले हैं इसी प्रकार जाग्रत जगत के पदार्थ भले प्रयोजक हैं, परन्तु फिर भी मिथ्या हैं। साथ में आदि अन्त वाले होने के कारण चाहे जाग्रत के पदार्थ हों या स्वप्न के सभी मिथ्या ही हैं। मिथ्या होने के कारण आत्मा की अद्वैतता इनमें छिन्न भिन्न नहीं होती क्योंकि आरोपित पदार्थ अधिष्ठान का अपन धर्मों में दूषित नहीं करता।

अपूर्व स्यान्निधमो हि यथा स्वर्गनिवातिनाम् ।

तानथ प्रेक्षते गत्वा यथेष्टम् सुशिक्षितः । ४॥

पाठक के हृदय में पुन यह शका जागृत हो सकती है जगत के पदार्थ वदपि मिथ्या नहीं हो सकते क्योंकि यह शास्त्र वर्णित देवताओं को उनके दिव्य स्वानों में उनसे बाह्य तथा विभूतियों सहित उसी प्रकार देखता है जैसा शास्त्र में ध्वज विद्या है। उनकी शक्ति और शस्त्र सभी कुछ शास्त्र वर्णित ही दिखाई देने हैं। कोई तो इस धरा पर ही उन्हें ध्यान में देखता है कोई परलोक में जाकर देखता है और कोई दूसरे जन्म में देखता है। क्या यह दर्शन मिथ्या है ? यदि मिथ्या है तो इससे बताने वाला शास्त्र मिथ्या है ? यदि सत्य है तो आपका क्या मिथ्या है और जगत् सत्य है ?

इस शका का समाधान करते हुये कहते हैं जिस प्रकार लोक में किसी को सम्कार मिली भी प्रकार के डाल दिये जाये उसका वैसा ही मानने लगता है। जैसे एक यात्रक को चार बालकों ने

वह दिया "सामने वाले पीपल पर भूत रहते हैं। रात को वे निकलते हैं तो नाचते गाते गीत मेल करते हैं। रात को कोई वहाँ जाये तो उसे पकड़ लेते हैं। अब तो वह वालन रात को यदि पीपल के नीचे जाये तो सचमुच वह भूत देखता है और वह पकड़ा जाता है। यदि उसने न सुना होता यदि उसे सुनने से सस्कार न पड़े होते तो पीपल के नीचे उसे रात को भूत कदापि न पकड़ते।

इसी प्रकार लोक लोकान्तर की कथा अपरिपक्व बुद्धि वाले विद्वान् बालक कहते हैं अविद्वान् बालक सुनते हैं। देवता उनके वाहन, अस्त्र-शस्त्र वस्त्र आदि की बालक बात सुनकर मस्तिष्क में बिठा लेते हैं और यहाँ या वहाँ ध्यान में या मकान में यथा सस्कार देखने लगते हैं। जिस प्रकार जाग्रत के सस्कार स्वप्न दर्शन में हेतु हैं उसी प्रकार शास्त्र के सस्कार परलोक दर्शन में हेतु हैं। जब जगत समस्त ही मिथ्या है तब शास्त्र कौन से होने में रह गया। रही हमारी बात वह भी भले ही मिथ्या हो, परन्तु मिथ्या ससार की प्रधातक और आपको जगाने वाली है जिसमें आप अपने अकेलेपन का अनुभव कर सों।

हाँ शास्त्र का लोक परलोक वर्णन धर्मावर्म, पुण्यापुण्य वर्णन उन बालकों के लिये उपयोगी है जो ससार के ग्राहक हैं वह भी धर्मपूर्वक।

स्वप्न वृत्ताद्यपि त्वन्तश्चेतसा कल्पित त्वसत् ।

बहिश्चेतोऽगृहीत सदृष्ट वेत्यमेतयोः ॥ ९ ॥

जाग्रद्वृत्ताद्यपि त्वन्तश्चेतसा कल्पित त्वसत् ।

बहिश्चेतोऽगृहीत सद्युक्त वेत्यमेतयोः ॥ १० ॥

जिज्ञासु के हृदय में पुन शका का उदय होता है वह पूछता है स्वप्न का सारा प्रपञ्च तो चित्त के अन्दर प्रतीत होता है इसलिए उसे वन्धित या असत् कहा जाता है, परन्तु जगत का प्रपञ्च बाहर दिखाई देता है इसे मिथ्या किस प्रकार कहा जा सकता है ?

वस्तुतः मित बात ये है जिस प्रकार स्वप्न का प्रपञ्च अन्तःकरण के अन्दर प्रतीत होता है उसी प्रकार जाग्रत का प्रपञ्च सर्वव्यापक चेतन के अन्दर प्रतीत होता है। स्वप्न का प्रपञ्च (आपको जागकर ऐसा ज्ञान पैदा होता है कि अन्दर देखा गया है) स्वप्नावस्था में

बाहर ही तो प्रतीत होता है उसी प्रकार गजाननाल में ऐसा प्रतीत होता है कि यह जगत् प्रपञ्च मुझ से बाहर है परन्तु स्वरूप बाध रूपा जाग्रत में पता लगता है कि सारा नाम रूपात्मक प्रपञ्च मुझ आत्मा में ही मिथ्या प्रतीति है।

स्वप्नावस्था का देश काल जाग्रत के अनुसार कुछ तो माना ही गया है परन्तु जाग्रतावस्था का देश काल आत्मा में लेश मात्र भी नहीं कोरी एक मान्यता मात्र है। इसलिये स्वप्नावस्था तथा तदस्य प्रपञ्च एवं जाग्रतावस्था तथा तदस्य प्रपञ्च दोनों मिथ्या हैं। ये अन्दर ही चित्त द्वारा कल्पित तथा आत्मा द्वारा प्रकाशित हैं।

उभयोरपि चैतन्य भेदानां स्थानयोर्धेदि ।

क एतान्बुध्मते भेदान्को वं तेषां विकल्पश्च ॥११॥

वत्पयस्यात्मनात्मानमात्मा देव स्वमायया ।

स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्त निश्चयः ॥१२॥

पुन विषयावगमनोपरान्त शका करते हुये साधक पूछता है, “यदि जाग्रत और स्वप्न दोनों भेद वाले स्थान तथा उनमें आसित प्रपञ्च दोनों ही मिथ्या ह, तो इनकी कल्पना करने वाला कौन है? तथा इन भेदों को कौन जानता है?” इस शका का स्पष्टीकरण करते हुये थोड़ा विचार कर ता स्पष्ट होगा विषय और उनका ज्ञाता अलग-अलग होते हैं परन्तु आपके बचनानुसार विषयों का कल्पक विषयों वा अपने में कल्पन कर देता है। इस प्रकार विषय और उसका ज्ञाता एक ही है ये किस प्रकार सम्भव है?

इसका समाधान करते हुये कहते हैं अपने आप ही आत्म देव अपने सकल्प या माया से अपने आप में समार को कल्प लेते हैं और आप ही उनको जानते हैं ऐसा वेदान्त वा निश्चय है। यहाँ पर आत्माश्रय दोष की शका हो सकती है आप ही अपने आपको किस प्रकार देख सकता है? इस शका का समाधान उपनिषदों में बहुत स्थानों पर आया है “यन् द्वैतमिव भवति तदेतत् इतर पश्यति इतर इतर विजानाति” जहाँ द्वैत जैसा होता है वहाँ एक दूसरे को देखता है एक दूसरे को जगता है। यहाँ इव शब्द ध्यान देने योग्य है जिसका तात्पर्य है द्वैत जैसा अर्थात् द्वैत वस्तुतः कल्पित है। इस कल्पना के

आश्रित देखने वाले और देगे जाने वाले दो की काल्पनिक उपस्थिति में विषय और विषयी की द्वैत कल्पना में जानना बन सकता है।

वास्तविकता ज्ञान होने पर एक ऋषि चौंककर कहता है, “हाऊ हाऊ अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नाद ।” अरे बड़ा आश्चर्य है मैं ही अन्न हूँ मैं ही अन्न का खाने वाला हूँ। अद्वैत दृष्टि की प्रशंसा करते हुये कहते हैं “तत्र को मोहः क. शोक एकत्वमनुपश्यतः” आत्मा का एकत्व अनुभव करने वाले को कहाँ शोक और मोह कहाँ। एकत्व अवलोकन न करने वाले की निन्दा करते हुये कहते हैं, “मृत्यो. स, मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति”। आत्मा में जगत के नानात्व को देखने वाला मृत्यु में बराबर मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। यहाँ नानापना सा बहकर उसके मिथ्यात्व को स्पष्ट कर दिया गया है। इस प्रकार स्वयं में स्वयं में नानापना सा करपकर यह देव देख रहा है।

विकरोत्यपरान्भावानन्तश्चित्ते व्यवस्थितान्।

नियतांश्च बहिश्चित्त एवं कल्पयते प्रभुः ॥३॥

ये देवों का देव आत्मा (भ्रम से जिसको जीवात्मा मानकर परमात्मा से अलग कर दिया गया है जिसमें देश की सीमा मानकर अणुता कल्प ली गयी है। बुद्धि की अल्पज्ञता में जिसको अल्पज्ञ समझ लिया गया है। वस्तुओं को सत्य स्वीकार करके जिसको भोक्ता मान लिया गया है। क्रियाओं को जिसमें करपकर कर्ता मान लिया गया है। मन के विकारों की छाया से जिसको विकारी मान लिया गया है। भाँति-भाँति के काल्पनिक लेप जिस निर्लेप पर चढ़ा दिये गये हैं। सच्चिदानन्द ब्रह्म अनादि कालीन प्रवाह से अनादि कालीन संसार की अनादि वासनाओं के कारण जो इसके चित्त में विराजमान है उनके अपने आप में ही बाहर सा स्थित हुये देखता है। अत्यन्त आश्चर्य है जिस प्रकार की वासना स्थिर हुई है उसी प्रकार दृढ़ होकर सामने आ गई है।

यह समस्त रचना समष्टि चित्त द्वारा आत्मा के आश्रित खड़ी की गई है और यह आत्मा से प्रकाशित हो रही है। वेदान्त सिद्धान्तानुसार दो काम तो माया करती है और दो काम आत्मा से

होते हैं। आवरण करना और नई संरचना यह दो कार्य माया के हैं। सत्ता देना और स्फूर्ति देना ये काम आत्मा से होते हैं। समझन की बात यह है आत्मा में लेश मात्र श्रिया नहीं परन्तु जगत प्रपञ्च उसमें अपने आप स्फुरित हो उठता है। जो भी पदार्थ बनता है आत्मा के आश्रित बनता है आत्मसमस्त कल्पनाओं का आश्रय हान के कारण समस्त कल्पनाओं को सत्ता प्रदान करता है। जिस प्रकार पण्डे पर चित्र बनाया जाये उस चित्र की सत्ता कण्ठ ही होता है, उसी प्रकार समस्त प्रपञ्च की सत्ता आत्मा ही है।

माया आत्मा से अलग है या आत्मरूप ही है ? आत्मा से अलग है तो द्वैत होगा ? यदि आत्मरूप ही है तो उसका कार्य अलग क्या प्रतीत हो रहा है ?

माया और आत्मा का सम्बन्ध अनिवंचनीय है, तथा माया और माया का कार्य भी अनिवंचनीय है।

चित्तकाला हि येज्जस्तु द्वयकालाश्च ये बहि ।

कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नाग्य हेतक ॥14॥

अव्यक्ता एव येज्जस्तु स्फुटा एव च ये बहि ।

कल्पिता एव ते सर्वे विशेषत्विन्द्रियान्तरे ॥15॥

अन्त और बाह्य प्रपञ्च दो प्रकार का है, एक स्वप्न जन्म और दूसरा मनारथ-जन्म। अन्त — दाना प्रकार का प्रपञ्च जितनी देर चित्त पुरता है उतनी देर तक है इसलिए उसको चित्तकाल मात्र सीमित माना गया है। बाह्य प्रपञ्च चित्त काल पर्यन्त तो जीव सृजना है और माया काल पर्यन्त ईश्वर सृजना है। ईश्वर सृजना के बिना चित्त बाह्य भाष्य सृजना कदापि नहीं कर सकता इसलिये बाह्य प्रपञ्च द्वयकालावधि मात्र माना गया है।

विचार करने पर स्वप्न और जाग्रत दोनों प्रकार की रचना चित्तकाल पर्यन्त है। समष्टि चित्तकाल पर्यन्त समस्त रचना है जीव का चित्त और उसकी सृजना भी समष्टि चित्त रचना के अन्तर्गत ही है इसलिये अन्त और बाह्य सभी भाव कल्पित ही हैं।

अन्दर के अव्यक्त और बाहर के भाव स्पष्ट हैं यह अन्तर केवल

इन्द्रियो ने कारण प्रतीत होता है अर्थात् इन्द्रिया न मान्यम न चित्त की रचना स्पष्ट नहीं जाती है और केवल चित्तमान की रचना अव्यक्त नहीं जाती है। विचार करने पर सारा रचना कल्पित ही है।

स्वप्न की रचना चित्तमात्र की अव्यक्त रचना नहीं गई है परन्तु स्वप्न में भी ज्ञानेन्द्रिय और उनसे त्रिपय तथा उनकी स्पष्टता अपो प्रति तो पूर्ण रूप से होती ही है और स्वप्न के ससार के सम्मुख भी स्पष्टता स्वात्मिक भावों की इसी प्रकार होती है जिस प्रकार जाग्रत के भावा की स्पष्टता जाग्रत ससार के प्रति। इस प्रकार स्वप्न ससार और बाह्य ससार के समस्त भाव एक समान कल्पित ही है।

जीव कल्पयते पूर्वं ततो भावान्पृथग्विधां ।

बाह्यानाध्यात्मिकाश्चेव यथाविद्यस्तथा स्मृति ॥16॥

यह कल्पना आत्मा में किस प्रकार उत्थान का प्राप्त होती है ? इसका कारण क्या ? और यह किस प्रकार की होती है ?

उपर्युक्त शवाभा का समाधान करने हुए कहते हैं 'वैश्वे तो ममस्त प्रपञ्च क्षणिक है और उसमें एक साथ ही कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण और सम्प्रोक्त ये आठ प्रकार का कारण भाव, क्रिया और इसका फल इन सब का जन्म अर्थात् फुरना का उत्थान होता है ॥ लेकिन समझने के लिये यथा व्यवहार श्रम वर्णन करते हैं—सर्व प्रथम जीव भाव की कल्पना होती है जिससे मैं पना भासने लगता है। जीव अपने आप में मैं कर्त्ता हूँ भाक्ता हूँ आदि भावा का जगाकर जैसी समझ और स्मृति होती है वैसी ही बाह्य और आध्यात्मिक भावा की रचना कर लेता है।

जीव मय जीवाभास है फिर उसकी कल्पना में और अनेक जीवाभास भासने लगते हैं और इस प्रकार यह अनन्त जीव और अनन्त ससार एक आत्मा में भासने लगते हैं।

अनिश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता ।

सर्वे धाराविनिर्भावेऽवस्थात्मा विकल्पिता ॥17॥

एक आत्मा में अनन्त भाव किस प्रकार वरप लिये जाते हैं इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं—

जिस प्रकार मन्द प्रकाश अथवा मन्द अन्धकार में पड़ी हुई रस्सी को कई लोग देखें और उनको वह कई रूपों में भासे, जैसे एक को सर्प प्रतीत हो, दूसरे को जलधारा भासे, तीसरे को माला दृष्टि आये और चतुर्थ उसे पृथिवी की दरार समझे। उसी प्रकार आत्मा में, आत्मा के अज्ञान के कारण, जीवों को अपने सहित अनेक प्रकार का संसार भासता है। वेदान्त के इस मुख्य सिद्धान्त तक किसी-किसी भाग्यवान की ही पहुँच होती है अन्यथा अनेक प्रकार का जगत भास्य शास्त्र जाल और द्वैत संस्कार उमको शक्ति करके पुनः प्रपञ्च में ले आते हैं। अद्वैत निजात्मा से द्वैतवादी को अत्यन्त भय प्रतीत होता है उसको लगता है मेरा और मेरे संसार का विनाश होकर शेष रहेगा क्या? वह नहीं जानता जिस में और मेरे की तू खपवाली कर रहा है उसी का नाम माया है तथा उसी से तेरी वास्तविकता ढकी हुई है।

अपने आपको सीमित मानने वाले अपने आपका उद्घाटन कर तू असीम है। अपने आप में जगत के कल्पक इस कल्पना से तू अत्यन्त महान् है। चाहे तू अपने आप को कुछ समझ रहा है इस समझी हुई कल्पना से तू अछूता है।

निश्चिताया यथा रज्ज्वा विकल्पो विनिश्चिते ।

रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वाद्यत्मा विनिश्चयः ॥१८॥

उपर्युक्त बारीका से सम्यग्य स्मरण कराते हुये कहते हैं जिस प्रकार रज्जु का यथार्थ ज्ञान होते ही जितने विकल्प नासमझी से रस्सी में कल्पे गये थे सारे निवृत्त हो जाते हैं। उसी प्रकार अद्वैत निज स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार होते ही समस्त नामरूपात्मक विवल्प निवृत्त हो जाते हैं। परोक्ष ज्ञान जिसमें अज्ञान का असत्वा-पादक अंश निवृत्त हो जाता है 'आत्मा है' अथवा 'परमात्मा है' इतना मात्र है। इसका फल परमात्मा के प्रति श्रद्धामान जागृत होता है। क्योंकि आत्मा-परमात्मा-अज्ञान अनुभव नहीं की गई वयो-य जीन अज्ञान की छाया अनुभव नहीं की गई। इसलिए यह

ज्ञान अपरोक्ष नहीं और जगत प्रपञ्च का मिथ्यात्व और आत्मा का सत्यत्व अद्वैतत्व मान इसमें परिज्ञात नहीं हुआ अपरोक्ष नहीं ।

जगत का मिथ्यात्व आत्मा के अद्वैत ज्ञान में हेतु है । आत्मा परमात्मा एक ही सत्ता है । साधारण व्यक्ति अनेक नामों तथा अनेक कामों का देखकर परमात्मा में अनेकत्व देखने लगता है और द्वैत बुद्धि का शिकार होकर राग-द्वेष आदि द्वन्द्वों में भ्रमता फिरता है जबकि आत्मवेत्ता इन अनेक मिलोनों से खेलता हुआ भी उपादानत्व के एकत्व को नहीं भूलता ।

प्राणादिभिरनन्तस्तु भावैरेतद्विकल्पितः ।
मायैषा तस्य देवस्य ययायं मोहितः स्वयम् ॥१९॥

भगवान की माया बड़ी विचित्र है, यह जिस परमात्मा के आश्रित खड़ी है उन्हीं परमात्मा को आवृत करके उन्हीं को विपर्यय में डालकर मोह लेती है उन्हीं में अनेक कल्पना खड़ी करके उन्हीं को कितने प्रकार का भ्रम उन्हीं के विषय में जागृत कर देती है । इस जगत कल्पना का अधिष्ठान अपने आप होता हुआ भी कभी कहता है प्राण ही सब कुछ है प्राण निवृत्त जाने पर कुछ भी जीवित नहीं रहता । आगे की कारिकाओं के द्वारा कुछ विकल्प दिखाये जायेंगे, जिनसे पता चलेगा कितने प्रकार की अनन्त कल्पनाएँ अपने विषय में खड़ी कर ली गई हैं ।

प्राण इति प्राणविदो भूतानि च तद्विदः ।
गुण इति गुणविदस्तत्त्वानीति च तद्विदः ॥२०॥
पादा इति पादविदो विषया इति तद्विदः ।
लोका इति लोकविदो देवा इति तद्विदः ॥२१॥
वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तद्विदः ।
भोक्तेति च भोक्तृविदो भोज्यमिति च तद्विदः ॥२२॥
सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः स्थूल इति च तद्विदः ।
मूर्त इति मूर्तविदोऽमूर्त इति च तद्विदः ॥२३॥
काल इति कालविदो दिश इति च तद्विदः ।
वादा इति वादविदो भुवनानीति च तद्विदः ॥२४॥

मन इति मनोविदो बुद्धिरिति च तद्विदः ।
 चित्तम् इति चित्तविदो धर्माधर्मो च तद्विदः ॥25॥
 पञ्चविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे ।
 एकत्रिंशक इत्यगद्विनश्वर इति चापरे ॥26॥
 लोफाल्लोक विदः प्राहुराश्रमा इति तद्विदः ।
 स्योपुन्नर्षुसफ लंझा परापरमथापरे ॥27॥
 सृष्टिरिति सृष्टिविदो सय इति च तद्विदः ।
 स्थितिरिति स्थितविदः सर्वे चेह तु सर्वदा ॥28॥

उपनिषद् में प्राणों की महानता के ऊपर एव गाथा आती है जिसमें कहा गया है एक बार इन्द्रियों के देवता परस्पर सघर्ष करने लगे कि मैं बड़ा हूँ, कि मैं बड़ा हूँ। आपस में निर्णय हुआ भाई एव-एव वर्ष तक एव-एक प्रत्येक अपनी-अपनी चारी से तन से बाहर चला जाये, जिसके जाने में शरीर तथा उसमें रहने वाली समस्त शक्ति समाप्त हो जाये समझो वही वश है उसी ने शरीर को धारण किया हुआ है। पहले मान की देवता दिखाये बाहर चली गई और एक वर्ष के बाद वापिस आई तो देगा शरीर का कार्य पूर्ववत् चल रहा है। आकर पूछा मेरे बिना तुम लोग किस प्रकार जीवित रहे? तो सभी अन्य देवताओं ने उत्तर दिया, "जिस प्रकार वृहत् व्यक्ति जीता है।" इस प्रकार एव-एव वर्ष सभी देवताओं ने तन से बाहर रहकर देगा। परन्तु तन का कार्य बलापमथावत् चलता रहा।

फिर प्राण ने कहा, मैं भी निकल कर देखूँ?" सबने उत्तर दिया, "क्यों नहीं तुम भी निकल कर देखो।" जैसे ही प्राण निकलने लगा सारी देहस्थ चेतना समाप्त होने लगी और देवताओं के विस्तर गोल होने लगे तो सभी देवताओं ने प्राण को बड़ा मानकर स्तुति की और कहा, "आप हम सभी में ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ हैं हम आपके ही आश्रित जीवित हैं आप महादेव हो"। इसलिए प्राण का ही विस्तार सारा शरीर है प्राण से जन्मकर प्राण से स्थित और प्राण ही में सारा प्रपञ्च लय हो जाता है। 'प्राण वै ब्रह्म' इस नाम के अनुसार प्राण ही ब्रह्म है।

पाञ्चभौतिक जगत् के पुजारी भूतों अर्थात् आकाश आदि भूतों को ही सब कुछ मानते हैं। प्राण जो वायु का विकार मात्र मानकर उसकी गणना भूतों में ही कर ली जाती है। भूतों के एक विशेष माना में समिश्रण से चेतना का जन्म हो जाता है और उस समिश्रण के निवृत्त हो जाने पर चेतना भूतों में विलीन हो जाती है। भगवान् इनसे अलग कुछ नहीं भौतिक आकर्षण विकर्षण से जगत् अपने आप कार्य रत है। कई लोग आकाश का निषेध करके चार भूत मानों का खेल ही संसार को मानते हैं।

सत्तोगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनों गुणों को मानने वाले कहते हैं विष्णु, ब्रह्मा और महेश ये तीनों देव ही तीन गुणों के नाम हैं। इनके एक स्वरूप प्रकृति ही अकार है। ये गुण ही अन्तःकरण ज्ञानेन्द्रिय, प्राण कर्मेन्द्रिय, स्थूल शरीर और ससार बनते हैं और चेतना इन्हीं तीनों गुणों से प्रगट होती है और निवृत्त होकर इन्हीं में मिल जाती है। इनसे अलग परमात्मा केवल कल्पना मात्र है। तीनों लोक तीनों शरीर तीनों अवस्था सब कुछ ये तीन गुण ही हैं।

तत्त्वों के पुजारी अपनी-अपनी कल्पना के अनुसार जड़ चेतन रूप कितने ही तत्त्व मानते हैं और इन्हीं में संसार का खेल होता रहता है ऐसा मत उनके द्वारा संस्थापित किया जाता है। उनका कथन है यथोपलब्ध संसार की व्याख्या वर्तमान के अनुसार ही होनी चाहिये। जड़ चेतन दो प्रकार का विभाग यहाँ स्पष्ट है तथा सबको प्रत्यक्ष है। इनका नाम जीव अजीव इस प्रकार दो विभाग किये हैं। लोक भी दो हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष जिसका प्रत्यक्ष केवल योगियों को होता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष लोक के दो विभाग हैं शुभ और अशुभ। लोकानुसार आकाश भी दो है लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश में बद्ध और अलोकाकाश में मुक्त जीव रहते हैं। स्वधर्म में विराजमानता मुक्ति और परधर्मों से संयुक्तता बन्धन है। यह मत बहुजीववाद स्वीकार करता है तथा शरीरानुसार उसका आकार मानता है।

पाद विद् अर्थात् विभाजनवादी संसार तथा आत्मा की अनेक पाद तथा अनेक अवस्था मानते हैं। यद्यपि भाण्डूकग्रोणिण्ड में भी

पादों की व्याख्या की गई है परन्तु पाद मात्र वर्णन करना उपनिषद् का लक्ष्य नहीं। पादवादियों की भाषा का सहारा लेकर अपाद अमात्रिक निर्गुण आत्मा का विवेचन उपनिषद् का मध्य है। पादवादी आत्मा के त्रयपाद और त्रय अवस्था तथा त्रय माया यथार्थ परमार्थ रूप में मानते हैं। अमात्रिक पदार्थ में उनका विश्वास नहीं प्राज्ञावस्था या ईश्वर प्राप्ति मात्र ही उनकी मुक्ति है।

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध से पुजारी केवल विषया को ही मग्न कुछ मानते हैं। इनके मतानुसार विषयों को स्थूल अवस्था भूत है और सूक्ष्म अवस्था भोक्ता है। विषय मध्यस्थ की भांति इनका सम्बन्ध बनाये रखते हैं तभी तो भोजन में सदैव अनजाने ही विषय चिन्तन होता रहता है। विषयोपलब्धि ही स्वस्वरूप प्राप्ति है जिसमें भोक्ता अपन आपको परमानन्दमय अनुभव करता है। सभी देवी-दवता, मानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग विषयों को ही सन्तान है विषयों की ओर आकर्षित है। इन्हीं में यह मेल चल रहा है।

लोक वेत्ताओं का कथन है यदि आश्रय न हो तो कुछ रह ही नहीं सकता। भगवान् तब की भी कोई न कोई वैकुण्ठ, कैलाश, गोलोक आदि लोक बिना टिकाव नहीं मिलता। देव, असुर आदि सभी अच्छा से अच्छा लोक पाने का प्रयत्न करते हैं। ऋषि महर्षि सभी अच्छा से अच्छा लोक पाने का प्रयत्न करते हैं। वेद, यज्ञ, दान, तप, श्राद्ध, तर्पण सभी किसी न किसी लोक की प्राप्ति अपना-अपना फल मानते मनाते हैं। ब्रह्मलोक, सतलोक आदि सभी लोक ही तो हैं। इसलिए लौकिकता मात्र ही सत्य है अलौकिक तो घल्पना-मात्र है।

देवताओं के पुजारी बढ़ते हैं वस देवता ही सब कुछ है। जिस प्रकार तम्बू में बल्ली होती है उनको निवाल लिया जाये तो तम्बू नीचे गिर जाता है। लोक देवताओं पर टिके हुये है शरीर देवताओं पर टिके हुये है, मन्त्र देवताओं पर टिके हुये है। सभी कामनाये देवी देवता पूरा करते हैं। अवतारों ने भी देवता वृन्द को मनाया है। कितने मन्दिर, कितनी गुफायें, कितने पुराण, कितनी मूर्ति सब देवताओं का खेल है। देवों से आगे कुछ नहीं।

वेद वेत्ता कहते हैं यदि वेद द्वारा देवता स्तुति और देव स्वरूप वर्णन और देव भोजन का प्रयत्न न किया जाये तो देवताओं को कौन माने। वेदों के पाठ से वातावरण पवित्र होता है। वेदानुसार ही जगत की रचना हुई है, वेद द्वारा ही लोक परलोक का पता चलता है, वेद द्वारा लौकिक व्यवहार सिद्ध होता है। वेद मन्त्रों द्वारा सभी देवता बँधे हुये हैं, वेदमन्त्रों के अनुसार सन्ध्या वन्दन होता है। वेद समस्त वाणियों का शिक्षक है वेद न होता तो जगत गूँगा होता इसलिये वेद से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। वेदान्त भी वेद का एक भाग है।

यज्ञ के पुजारियों का कथन है यज्ञ ही सार रूप है “यज्ञं वै विष्णु”, यज्ञं वै ब्रह्मा”, यज्ञं वै शिवः”, यज्ञं वै इन्द्र.”। इन वेद वाक्यों द्वारा यज्ञ को सर्व देव मय माना है। यज्ञ के द्वारा सभी प्रकार की उन्नति होती है। वेद याज्ञद्वय के भाट हैं जो सदैव यज्ञों की स्तुति गाते रहते हैं। सभी देवताओं को यज्ञ द्वारा भोजन प्राप्त होता है यदि यज्ञों का अनुष्ठान न हो तो देव वृन्द भूँगे मर जायें। भगवान विष्णु यज्ञ का ही एक नाम है। वेदों का प्रतिपाद्य विषय यज्ञ ही है इसलिये यज्ञ ही परमार्थ तत्त्व है, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, मेघ, घरा सभी यज्ञ करके वृत्त्य-वृत्त्य होते हैं।

सूक्ष्म विज्ञानवादियों का मत है विज्ञान ही सब कुछ है यही बाहर भातर सब कुछ बना है। क्षणिक विज्ञान ही क्षणिक ससार के पीछे इसका क्षणिकता का हेतु है। कहीं दृष्टि डाले वही आपको क्षणिकता दृष्टि आयेगी। स्थूलता के पीछे सूक्ष्मता ही सब कुछ है। ऐसा ये मतवाले मानते हैं। सन्तानिनाद ममार को उसके पूर्व क्षण से जोड़ते हुये आगे के क्षण से जोड़ता है।

स्थूलतावादी सर्वास्तिवादी मतवाले कहते हैं वस्तुतः जगत के पीछे कोई विज्ञान कार्य नहीं कर रहा है। यह विज्ञान तो स्थूल सम्मिश्रण का फल है। स्थूल शरीर और स्थूल संसार यह स्पष्ट हमें दृष्टि गोचर है इसके अतिरिक्त सूक्ष्मता कुछ नहीं। स्थूल सूर्य, चन्द्रमा, तारे, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश आदि में व्यर्थ देवता बन्पना करो लोग कहानी बिस्से घड लेते हैं।

भोक्तावादियों का मत है यदि भोक्ता न हो तो सब कुछ व्यर्थ है। स्वर्ग का भाग विलास, घरा का समस्त सौंदर्य सभी कुछ भोक्ता की एव दृष्टि पाने को लालायित है। ये खिलते फूल चटखती बलियाँ, गदराते फल, पकती फसलें, टपकते रस, चढता मदमाता यौवन सभी कुछ भोक्ता की ओर से वृषा दृष्टि पाने को आतुर हैं। भोक्ता का अस्तित्व ही भोज्य की सिद्धि का हेतु है। इसलिये भोक्ता ही सब कुछ है।

भोज्य की सेवा कहती है भोज्य न हो तो भोक्ता क्या करेगा ? भोज्य का भोक्ता दास है। भोक्ता भोज्यायें भागा-भागा फिरता है भोक्ता भी नाममात्र का भोक्ता है अन्यथा वह भी किसी न किसी का भोज्य है। भगवान स्वयं भक्त का भोज्य है इस प्रकार भोज्य भगवान और भक्त भोक्ता है। भोज्य ही सब कुछ है।

मूर्त के पुजारी कहते हैं जब तक यह बना बनाया खेल है सभी तब इसका मूल्य है। आपके तन की पूजा होती है, आत्मा किसने देखा है। मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सभी मूर्त है। माता-पिता भाई बन्धु सभी मूर्त हैं स्वर्ग नरक में सभी मूर्तता के पुजारी हैं। सभी पुरुष बालक जवान वृद्ध सभी मूर्त हैं। यहाँ तब भगवान मूर्त है अमूर्त तो कल्पना है।

अमूर्त न पुजारी कहते हैं मूर्त तो छिन्न-भिन्न हो जाने वाला है इसलिये अमूर्त ही वास्तविकता है। भगवान अमूर्त है जो कभी दिनष्ट नहीं होता। "अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत" गीता का यह श्लोक अमूर्त का प्रतिपादक है। अमूर्त भाव है, सूर्य तो केवल उसका स्थूल रूप है इसलिए अन्त में उसका अभाव है। अमूर्त भगवान अर्थात् सार सर्वस्व है।

कालोपासन कहते हैं काल ही सब कुछ है। काल के अधीन, काल के डण्डे से सब कुछ नाच रहा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र, उपेन्द्र आदि सभी देव काल की फसल मात्र हैं। सबको यही उत्पन्न करता है, सभी को अपनी इच्छानुसार यही टिकाता है और सभी का यही लय पर सेना है। यह कालवादियों का कथन है।

दिगावादी कहते हैं काल अपना पसारा दिशाओं के आश्रित ही

पसारता है। समस्त दिग्पाल दिशाओं के आश्रित हैं समस्त देवता दिशाओं में ही अपनी नगरी बसाये हुये हैं। यदि दिशा न हो पूर्व के बिना इन्द्र कहाँ रहे, पश्चिम के बिना वरुण का आसन कहाँ लगे, उत्तर के बिना कुबेर कहाँ विराजमान हो, दक्षिण के बिना यमराज कहाँ निवास करे? इस प्रकार दिशाओं के बिना आवागमन कहाँ हो? दिशा ही यथार्थता है।

वाद वेत्ता कहते हैं अरु श्रीमान, "कारण कार्य पर समस्त ससार स्थिर है और कारण कार्य परम्परा ही वाद है। प्रत्येक कार्य अपने पीछे कारण लिये हुये है और प्रत्येक कार्य आगे वाली प्रतिक्रियाओं का कारण है। ऐसा कोई कारण नहीं जो कार्य न हो और ऐसा कोई कार्य नहीं जो कारण न हो। चारु आप इस प्राण रथ कहें चारु आप इसे सम्भूति असम्भूति कहें, चारु आप इसे अव्यक्त व्यक्त कहें, चारु आप इसे शक्ति पदार्थ कहें, चारु आप इस अर्द्ध नारीश्वर कहें और चारु आप इसे आत्मा परमात्मा कहें। यन्तुत कारण कार्य ही परस्पर वाद के जनक हैं।

चौदह भुवन वेत्ताओं का तन्त्र है अरु महाराज। सप्त ऊपर सप्त नीचे चौदह भुवन मिनवर भगवान विराट का शरीर बना है। इसी तन का समस्त जीव गण का निवास तथा समस्त देवताओं का आश्रय माना गया है। भूलोक इसी विराट की नाभि है, जिसमें विराट जीवन पाता है। सत लोक स पाताल लोक तथा यही जीवा का यात्रा द्रम है। विराट में अलग कहीं और नहीं सत्ता नहीं और ये चौदह भुवन हैं।

मन के उपासका तो कथन है ये सब कुछ मन की तापता है। मन ही प्रमाण पार नराचर जगत बन गया है। मन ही देन दानत्र असुर मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग सब कुछ है। मन के सकोच हाते ही सारा जगत सिबुट जाता है और मन के पसरने ही सब जगत पसर जाता है इसलिये मन ही सार है।

बुद्धि को सब कुछ मानने वाले कहते हैं मन तो बुद्धि का पुत्र है। उसका जन्म निश्चय से हुआ जो बुद्धि का धर्म है। यदि ज्ञान न हो तो मन मूर्ख हो जाता है कुछ भी सोचता विचारता नहीं इसलिये बुद्धि ही आत्मा परमात्मा जगत सब कुछ है।

चित्तवादी कहते हैं चिन्तन, पूर्व सस्वारो आदि से ज्ञान होता है जिसे बुद्धि कहा जाता है चित्त की पुत्री है इसलिये चित्त सार है।

धर्माधर्म वादी कहते हैं भाई साहब सब कुछ धर्मों का फल है यही शास्त्रों में धर्माधर्म पुण्यापुण्य बहे जाते हैं इसी को शुभाशुभ कहा जाता है। उन्नति-अवनति, मानापमान, लाभ-हानि, जय-पराजय सभी कुछ इसी धर्माधर्म का फल है। सूर्य, चन्द्रमा, नभ वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि सभी धर्म के आधीन हैं।

पञ्चीस तत्त्व वादी सांख्य शास्त्र वालों का कथन है प्रकृति जो चौबीस विकारों वाली है ओर पुरुष जो असंग है वस इन्हीं की मिली-जुली लीला का नाम समस्त जगत है। प्रकृति असंग पुरुष के सम्मुख ससार परोसती है और फिर अपने आप संसार से हटाकर मुक्ति परोस देती है यही पञ्चीस तत्त्व ही सब कुछ है।

छद्मीस तत्त्व मानने वाले योग शास्त्र पुजारी कहते हैं कि जड़ प्रकृति स्वयं कुछ नहीं कर सकती। इसका अधिपति सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान परमात्मा है जिसकी आज्ञा से यह खेल चलता है। इस प्रकार पुरुष दो है आत्मा परमात्मा। जेप सांख्यवादियों का कथन ठीक है। आत्मा को परमात्मा का गान्धिध्या पाने का प्रयत्न करना चाहिये।

इक्तीस तत्त्व मानने वाले उपर्युक्त छद्मीस तत्त्वों में पाँच प्राणों को ओर जोड़ कर अपनी इक्तीसी सिद्ध करते हैं और कहते हैं प्राण केवल वायु का विकार मात्र नहीं है किन्तु उसका जन्म सुना जाता है और उसमें हेतु पाँचों भूतों का रजोगुण माना जाता है इसलिये इक्तीस तत्त्व मानने चाहिये।

अनन्त तत्त्व वादी कहते हैं तत्त्वों की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता प्रत्येक परमाणु अपने आप से एक स्वतन्त्र तत्त्व है कोई किमा का कारण कार्य नहीं। केवल यों ही उनको हम कारण-कार्य परम्परा में जोड़ लेते हैं। पाँच हाथ की उँगलियों को छोटी-बड़ी देखकर कारण कार्य सिद्धान्त मानना या क्रमपूर्वक यथा रविवार के उपरान्त सोमवार आता है तो क्या रविवार सोमवार का कारण है? साथ-साथ रहते-रहते छोटे बड़े पदार्थ एक-दूसरे के कारण कार्य नहीं। क्रम

से आने वाले रविवार सोमवार की भांति एक दूसरे का कारण कार्य नहीं। इसलिये तत्त्व अनन्त है।

लोक वेत्ताओं का कथन है वस्तुतः जिन लोकों में प्राणी निवास करते हैं वही प्रत्यक्ष में ही लोक सब कुछ है इतका पदार्थ ही सत्य है इनके प्राणी ही सत्य हैं। समस्त लोकपाल लोकाश्रित होकर ही लोकपालन करते हैं इसलिये लोक ही सत्य है।

गृहस्थादि आश्रम वाले कहते हैं। व्यक्ति का जीवन किसी न किसी आश्रम के ही अधीन है। समस्त शास्त्र आश्रमस्थ व्यक्ति को ही उपदेश करते हैं। आश्रम और वर्ण यही उन्नति के सोपान है। वर्ण आश्रम की मर्यादा भगवान को भी नियमन में रखती है। व्यक्ति को निराश्रम एक भी दिन नहीं रहना चाहिये। वेद पुराण सभी आश्रमवाद को प्रशंसा में लिये गये हैं इसलिये आश्रम ही सब कुछ है।

शृंगार रस पुजारी तथा वैयाकरण लिङ्ग अर्थात् स्त्री पुलिङ्ग तथा नपुंसक इन्हीं लिङ्गों की उपासना में रत हैं। शृङ्गार रस वाले कहते हैं, "सारा संसार स्त्री पुरुष के व्यवहार पर टिका हुआ है पशु पक्षी कीट पतंग तक के जीवन में एक यही अनुभूत रस है इसको निकालने के बाद शेष कुछ नहीं रहता। समस्त नातेदारी इसी भाव पर टिकी हुई है।

वैयाकरण कहते हैं इन तीन लिङ्गों से ही सारा व्यवहार सिद्ध होता है इसलिये ये लिङ्ग ही सार सर्वस्व है।

परापर पुजारी परोक्ष पर और अपरोक्ष अपर संसार को ही सब कुछ मानते हैं। उनका कथन है व्यक्त कार्य सदा अव्यक्त में प्रगट होकर अव्यक्त में समा जाता है और फिर कार्य रूप से व्यक्त हो जाता है। ये ही पर अपर, कारण रूप से अव्यक्त पर और कार्य रूप से अपर इन दो की लीला संसार है।

सृष्टि के साथ तीन घटनाएँ जुड़ी हुई हैं प्रगटन, स्थिति और लय। इन तीनों अवस्थाओं के पुजारी अलग-अलग हैं। अपनी-अपनी बात को दृढ़ करते हैं। इनके अतिरिक्त अगणित कल्पनायें कल्प-कल्प कर इतने मत माने गये हैं जितने पृथिवी के रजकण, जितने गगन के तारे, जितनी समुद्र जल की बूँदें। यदि ये कहा जाये जितने प्राणधारी

अब तक हो चुके हैं, जितने प्राणधारी आज हैं और आगे जितने प्राणधारी होंगे सब वे अलग-अलग अगणित मत हैं। और तां और एक-एक के अगणित मत हैं।

भय के कारण, सुरक्षित जीने की इच्छा से कुछेक बातों पर समझौता हो जाता है तो इस प्रकार ये एक मतवादियों की कुछ मैना तैयार हो जाती है, अन्यथा मत तो क्षण-क्षण में बदलते हैं। आज तक कल्पनाओं की लहर विचार सागर में नित्य प्रति आती रहती है। अवतार, पैगम्बर, धली, ओलिया, पीर, ऋषि, महात्मा सभी मत मान्यताओं का परिभाषा है।

यं भाव दर्शयेद्यस्य त भावं स पश्यति ।

त चावति स भूत्यासौ तद्ग्रहः समुपेतितम् ॥29॥

भाषा धर्म वातावरण दास्ता अनुभव आपत्ति उपलब्धि आदि के द्वारा जो जो भाव जिसको सिरा दिया गया है, वस उसी-उसी भाव की सत्यता स्वीकार करके उसी भाव का वह ससार में दर्शन करता है। यहाँ तक उस सीने हुये भाव का उस पर रंग चढ़ता है कि वह तद्रूप हो जाता है। सारे जीवन भर उसी भाव की रक्षा में प्राणापण में लगा रहता है। किसी मतवादियों के समुदाय को देखिये किस प्रकार साम्प्रदायिक भलाई बुराई की हठ और उसकी रखवाली करते हैं।

अपनी बात न मानने वाले को मार-मार कर एक-एक समुदाय ने दूसरे समुदाय का पूर्ण रूपेण सफाया कर दिया है। यदि मारने की शक्ति न हो तो शत्रुता द्वेष का उद्वेग तो दिलों में बना ही रहता है। सारी पृथिवी में विरोधा भावनाओं, विरोधी भाषा, विरोधी इतिहास तथा विरोधी धर्मों के परस्पर युद्ध से अनेक बार विनाश हुआ है। अपने-अपने मत, मजहब, विचारों की हठधर्मियों ने प्राणी समुदाय को अनेक-अनेक जन्मों तक बन्ध प्रदान किया है।

बड़े-बड़े आत्मज्ञान, एकता, अद्वैत का उपदेश करने वाले अपनी अपनी अभ्यासित, सत्कार द्वारा प्राप्त नियमों के इतने दास होते हैं कि उनका दम निवृत्तते-निष्कलते भी वे उनका परित्याग नहीं करते और व्यवहार के नाम पर मूर्खता को पागलते रहते हैं।

एतरेयोऽपृथग्भातः पृथगेवेति लक्षितः ।

एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत्सोऽविशङ्कितः ॥30॥

कल्पक एक है कल्पनाये अनेक हैं वस्तुतः ये सब कल्पक मे भिन्न नहीं है । इन अपृथग् कल्पनाओ से अपने आपको पृथक् सा और अनेक सा अवलोकन करता है । जो इस रहस्य को पहचानता है कि कल्पना, कल्पित दोनों कल्पक रूप ही है वह निडर होकर वेदार्थ को यथायोग्य कल्प सकता है उनसे वेदार्थ का कभी अयथार्थ अर्थ नहीं होता । जिसको अद्वैतात्मा निज स्वरूप का ज्ञान नहीं उसकी लौकिक और वैदिक सारी अर्थ कल्पनाये बन्धन रूप अनर्थ को देने वाली है ।

स्वप्नमाये यया दृष्टे गंधर्वनगरं यया ।

तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणः ॥31॥

जिस प्रकार स्वप्न, जिस प्रकार मायावी की माया और जिस प्रकार गन्धर्व नगर की कल्पना मिथ्या है उसी प्रकार वेदान्त विचक्षण आत्मस्थ महान् पुरुषो ने जगत का अनुभव किया है । उसे मिथ्या माना है । जो व्यक्ति केवल बहिर्मुख विषयापेक्षी स्थूल चक्षु साधारण विचार शैली के बंधधर है उनको संसार का मिथ्यात्व दृष्टिगत नहीं हो सकता परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि, ऊहापोह शक्ति सम्पन्न, स्वानुभव संयुक्त शास्त्र वेत्ता महान् साधक है उन्हीं को संसार का मिथ्यात्व समझ मे आता है । जिनको अभी भोगने की लालसा है ऐसे भोग लिप्सु अनेक युक्तियों से संसार को सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं । वस्तुतः है तो मिथ्या ही ।

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधक ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥32॥

अखण्ड अद्वैत सत्ता मे कल्पित समस्त नाम-रूपात्मक प्रपञ्च के मिथ्या सिद्ध हो जाने पर, शेष रहता है एक भूमा आत्मा जो चराचर जगत की वास्तविकता है । अपने आपको अखण्ड अद्वैत सत्ता अनुभव कर लेने पर किस की उत्पत्ति शेष रह जाती है और किसका प्रलय होने की कल्पना की जाए । न तो सत्य उत्पन्न होता है क्योंकि वह पूर्व ही वर्तमान है भयकाल मे एकरस विराजमान होने के कारण

और न ही असत्य उत्पन्न होता है क्योंकि वन्ध्या पुत्र के असत् होने में उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता इसी प्रकार संसार असत् होने से उत्पन्न नहीं होता ।

जब कुछ उत्पन्न नहीं होता तो निरोध बिसबा हो । उत्पत्ति, स्थिति, लय केवल साधारण प्रज्ञा वाले व्यक्तियों को आत्म-ज्ञान कराने के लिए संसार का आरोप किया गया है । जिनकी समझ संसार को सत्य मानती है उनकी भाषा में ही श्रुति भगवती संसार को युक्ति संगत ढंग से वर्णन करके आत्मा को उसकी वारणरूपता कथन करती है । तदोपरान्त कारण की निर्विकारता बताकर संसार की मायारूपता का वर्णन किया जाता है और इस प्रकार संसार का अपवाद गर दिया जाता है । जब संसार मिथ्या प्रतीति मात्र ही है तो उसकी उत्पत्ति क्या और उसकी प्रलय क्या ? एक मात्र निर्विकार आत्मा अखण्ड रूप से विराजमान है न जिसमें नाम है और न रूप ही है ।

वन्धन होता है अपने से अलग किसी दूसरे पदार्थ से जब अपने से अलग कुछ वस्तु है ही नहीं फिर आत्मा में वन्धन कहाँ से आया । आत्मा सच्चिदानन्द घन एकरस देशकाल वस्तु की कल्पना से विरहित है उसको भला कौन बाँध सकता है ? जब वन्धन ही सत्य नहीं ठहरता तो उसके निवृत्ति के लिए साधना कैसी ? साधना की अनुपस्थिति में साधकत्व भी सिद्ध नहीं होता । साधना और साधक भाव भी स्वप्न कल्पना मात्र है ।

परम सत्य सदा मुक्त अनन्त वैभव असीम महिमा सम्पन्न आत्मा जब बँधा हुआ ही नहीं तो मुमुक्षुत्व भी अपने-आपको ठीक-ठीक न समझकर है । अपने-आप में कोई भी पदार्थ अपने आप से अलग बंधन का हेतु है ही नहीं फिर वन्धन की प्रतीति केवल मायामात्र नहीं तो और क्या है ? वन्धन ही स्वप्न है तो मुमुक्षुता तथा मुक्ति भी साधारण समझ वालों के लिए कहानी मात्र ही नहीं तो और क्या है ?

परमार्थता तो यही है न कोई प्रगटन है और न प्रलय है । न कोई वन्धा हुआ है और न कोई साधक है मुमुक्षुता भी परमार्थ दृष्टि में किसी में नहीं और मुक्ति की बात भी बातकों का किलौना मात्र है ।

बौद्ध-भिक्षु भदन्त नागार्जुन ने भी अपनी माध्यमिक कारिका में इसी सत्य का उद्घाटन किया है और व्यावहारिक तथा धार्मिक सभी धारणाओं को महती युक्तियों से खंडन किया है।

भावरसद्विरेखाय मद्वेन च कल्पितः ।

भावा अल्पद्वयेनैव तस्मादद्वयता शिवाः ॥33॥

अद्वयता परमार्थ रूप से सत्य तथा कल्याण स्वरूप है। भाँति-भाँति के लोक और लौकिक भावों के द्वारा यह आत्मा अव्यय स्वरूप आत्मा ने ही कल्पकर अनेकता के भ्रम में फँसा दी है। अपनी ही कल्पना में अपने में अनेक प्रकार के भाव कल्पकर अपने आपको भी अनेक मानकर द्वैत खड़ा कर लिया गया है। अपने आपमें अलग कोई भी और सत्ता संसार को कल्पने वाली नहीं क्योंकि अपने आपसे अलग सत्ता केवल कल्पना मात्र है।

हे जीते जागते नारायण ! काल का कल्पक तेरे अतिरिक्त और भला कौन है और साथ ही उसको जानने वाला भी तू स्वयं ही है। काल ने कभी कहकर कि मैं काल हूँ साक्षी नहीं दी, स्वयं तूने ही कहा है कि यह काल है। देश की कल्पना भी हे चेतनदेव तेरे अतिरिक्त और कौन करने वाला है। हे ज्ञानस्वरूप समस्त देशों को जानने वाला तुझ से अतिरिक्त और कौन है ? देश ने कभी नहीं कहा कि मैं अमुक देश हूँ मैं अमुक देश हूँ। तूने ही उनके नाम रखकर इनको पुकारा है। हे जगदाधार ! तेरे अतिरिक्त कौन भला वस्तुओं की कल्पना करने वाला है और हे भयकालावाध्य अजज्ञान मूर्ति तेरे अतिरिक्त और भला कौन इनको जानने वाला है।

राम, कृष्ण, ईसा, मूसा, बुद्ध, मुहम्मद, शंकर, महावीर, जुरयुस्त कनयूश सभी को तू सम्हाले हुए है। सभी के गुण गागाकर सभी के अनुभव का लेखा-जोखा सुना-सुना कर तूने ही इनको अमर बनाया हुआ है। समस्त नक्षत्र भूत भौतिक चित्त चैतिक घरा छौ सभी को बनाने वाला कल्पने वाला तू स्वयं आप है। अनेक रूप जो भूतकाल में हुए अनेक रूप जिनकी प्रतीति वर्तमान काल में हो रही है या भविष्य की गुफा में छिपे अनेक रूप तथा उनके नाम इन सभी के रूप

मेआत्मा ही स्वयं आत्मा को भास रहा है। ये तो रही धनने की कहानी, अब न धनने की बात भी सुने।

संकल्पो के शक्ल जोड़कर मौन रूप से अखंड भाव का निरक्षय इन भावों में एक भाव को देखने से होता है। अपने आप में जागकर देख कुछ भी बना बिगड़ा नहीं। मवत्पो की आवरणमयी वाली मति द्वारा बौद्धिक तूलिका से जो अपने आप अनेकता की करतूत की है उसको धो-पोछकर देख तू ज्यों-का-त्यों अकेला नकद नारायण ब्रह्म है। मारा-मारा फिरता है तेरा संकल्प अपने साकल्पिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, पता नहीं कितने देवी-देव, पीर-पैगम्बर कल्पना के सहारे खड़ा करके मनाता फिरता है परन्तु अपने आप शान्त नहीं होकर देता। एक बार अद्वयता का रस पान करके अपने मूल में सिमट कर मौन हो जाये तो अपने आपमें निवृत्त होकर अद्वय हो जाये। ये सांकल्पिक भोक्ता-भाव भोग्य-भाव और भोग के साधन सभी अशिव हैं और शिव है अपने आपकी अद्वयता।

नात्मभावेन नानेद न स्वेनापि कथञ्चन।

ना पृथङ्नापृथक्किञ्चिदिति तत्त्वविदो विदुः ॥34॥

इस अनेकतामय मायावी प्रपञ्च को किस प्रकार ग्रहण करें? किस प्रकार समझें बड़ा असमञ्जस है इस विषय में। इस नानात्व को आत्मभाव से ग्रहण करने का प्रयत्न करें तो भी सम्भव नहीं, क्योंकि आत्मभाव से ग्रहण करने पर आत्मा के अतिरिक्त कुछ अलग से इसकी सिद्धि नहीं होती। यदि इसको स्वयं इस नानात्व की सत्ता स्वीकार करके समझना चाहे तो भी क्षण-क्षण में परिवर्तन के कारण इसकी एकस्यता ही नहीं और विचार करने पर ये निवृत्त हो जाती है इसलिए नानात्व को नानात्व भाव से समझने पर कुछ पक्के नहीं पड़ता। तो इसके समझने ग्रहण करने का प्रयत्न एक असफल मिथ्या प्रयास मात्र है।

इसको अपने से पृथक् समझा जाये तो इसका देश काल कोई सिद्ध न होकर आत्माश्रित होने के कारण इसका पृथक्त्व सिद्ध नहीं होता। अपृथक् समझा जाये तो आत्मा में आत्मा के अतिरिक्त और कल्पना लेश मात्र भी दिखती नहीं। बहुत कुछ शरु मारने के उपरान्त

इस कष्टप्रद मारगग्रन्थे की अनिवार्यनीय स्वप्नवत् कल्पित गह्वर तत्त्ववेत्ताओं ने इस पर विचार करना छोड़कर अपनी शिव स्वप्न अद्वयता में चैन पाई है। नैयायिकों की चक्कचक्क जैमिनी वृत्त पूर्व मोक्षमात्रा की वज्रव योगियों की चक्कचक्क गभी ओर में मन हटाकर अपने आपों अतिरिक्त और कहीं शास्त्रि प्राप्त हो सकती है। ऊपर से धोपा हुआ ब्रह्म या परमात्मा अत्राह या गौड (God) मभी गिर-ददीं नहीं ता और क्या है ?

श्रीत रागभय श्रीधर्मनिर्भेद पारंगे ।

निर्भयकल्पो ह्यय बृष्टः प्रपञ्चोपशमोद्भव ॥३५॥

मानसिक दुर्भागों के निरोध विना तत्त्व के समझने की योग्यता स्वप्न में भी नहीं होती और तत्त्व के समझे बिना मन के दुर्भाग वदोपि निवृत्त नहीं हो सकते। समझते योग्य साधारण रूप में मन का समय तो मुमुक्ष अवस्था में हो ही जाता है परन्तु फिर भी मिथ्या-त्व का दर्शन न होने के कारण विषयों की उपेक्षा पूर्ण रूप में सम्भव नहीं। माया का नियम जोश में तो होता है परन्तु इस नियमन में घृणा द्वेष का भाव बना रहता है। मिथ्या आत्मवेत्ता का चैराग्य समझकर होता है। एगलिण्ड जगमें प्राणी या पदार्थ के प्रति न राग होता है और न द्वेष।

अपने स्वप्न आत्मा की मन्त्रिदानन्द अद्वैत भाव में जानकर जिस मुनि के हृदय में भय, राग और क्रोध लक्ष मात्र नहीं रहा वो प्रारम्भवश किसी को इसका हृदय में इनका आभास प्रतीत भी होने परन्तु इस आभास के पीछे किसी के प्रति इनके हृदय में कुचिन्तन नहीं होता। ऐसे वेद पारंगत मुनियों ने मन्त्री निर्विकारता प्राप्त की है क्योंकि जगदाधिष्ठान आत्मा की जानने में उनमें प्राज्ञ उपशम होकर अद्वयता शेष रह गई है।

अपने आप में निःशय स्मिन्नि प्राप्त कर अत्र जगत् मन प्रपञ्च प्रति किसी प्रकार के विकल्प नहीं उठाता। न उनको प्रपञ्च आप में किसी प्रकार की अपूर्णता, अवृष्टि प्रतीत होती है। उनको मन्त्रा स्वावलम्बन प्राप्त हो गया है।

तस्मादेवं विदित्वैनमद्वैते योजयेत्स्मृतिम् ।

अद्वैतं समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत् ॥36॥

निःस्तुतिर्निर्नमस्कारो निःस्वधाकार एव च ।

चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत् ॥37॥

अपने स्वरूप को सर्वाधिष्ठान सर्वाधार रूप में अनुभव करके विद्वान् को अद्वैत में अपनी चित्तवृत्ति को जोड़ना चाहिए । मानसिक भावों को अन्दर ही अन्दर अपने अद्वय भाव में संयोजन करने से मानसिक विकल्प शान्त हो जाते हैं और उनकी बाढ़ के रुक जाने पर निष्ठा का बाँध डाँवाडोल नहीं होता । जो भी भूतकालिक, वर्तमान कालिक या भविष्य कालिक संस्कार उद्भूत हो उनको अपने आप में प्रशान्त करके उनके मायामयत्व का ध्यान करता रहे । भाँति-भाति के लोगों के द्वारा किये गये अपने प्रति व्यवहार से अपनी निष्ठा को डाँवाडोल न होने देवे । नाना पन्थ सम्प्रदाय की बातों को सुनकर या उनके वैभव को देखकर उनके समान होने का प्रयत्न न करें ।

अद्वैत भाव को प्राप्त होकर लोक व्यवहार में विशेष रुचि न न दिखाता हुआ लोगों के सम्मुख जानी होने का स्वाँग न करते हुए विद्वान् अनजान-सा जगत में विचरण करें । उपनिषद् में कई स्थानों पर आता है, "पण्डित होता हुआ भी बालवत् विचरण करे ।" सासारिक पदार्थ और प्राणी वर्ग का अवलोकन करता हुआ भी उनमें गुण अवगुण की कल्पना न करे उनमें राग द्वेषवान न होवे अपनापन और परायापन कल्पकर अपने आपको पक्ष विपक्ष में लिप्यायमान न करें ।

अपने आप में बढप्पन की कल्पना करके किसी के द्वारा स्तुति कराने की इच्छा न करे, अपने आप में तुच्छपन्न की कल्पना करके किसी की स्तुति कदापि न करे । दूसरों के द्वारा की गई स्तुति को अपने आप में स्वीकार लेश मात्र न करे । अपने से अलग अपना कोई पूज्य है यह विचार कर नमस्कार न करे, और न अपने को पूज्य मानकर किसी से नमस्कार कराने की कामना करे । किसी के द्वारा की गई नमस्कार से न अपने आप में अहंता अनुभव करे अपितु उस नमस्कार को गारापणाय बहार परमात्मा के अर्पण करे ।

लौकिक या पारलौकिक किसी कामना को लेकर अपने आप में भोक्तृत्व का लेश न आने देवे और न इन कामनाओं की प्राप्ति के लिए अपने में कर्तृत्व स्थापन करके यज्ञादिका कर्मकाण्ड करे। स्वाहा, स्वधा देव और पितृ तर्पण में प्रयुक्त होने वाले मन्त्र आदि के द्वारा प्रचारित कर्मकाण्ड का ध्यान भी न करे। वर्ण आश्रम जाति के अभिमान को अपने में स्वीकार करके अन्य वर्ग की अपने से अलग स्वीकृति मानकर निन्दा स्तुति के द्वारा अपने अद्वय भाव का विनाश न करे।

शरीर ने घर में प्रतीत होता हुआ भी सदा अचल आत्मा में निवास करे। लोगों को सामान्य जीवन देखकर ऐसा लगे कि आपका चलगृह शरीर में निवास है परन्तु आप आन्तरिक भाव से अपने आत्मा में अपने अचल गृह में निवास करें। प्रारब्धानुसार लीला करते अचल में कल्पित चल तन के अचल भाव में स्थिर रहकर तमाशा देवे।

तत्त्वमाध्यात्मिक दृष्ट्वा तत्त्व दृष्ट्वा तु बाह्यतः ।

तत्त्वोभूतस्तदारामस्तत्त्वादप्रच्युतो भवेत् ॥३८॥

आध्यात्मिक रूप से अपने आपको ब्रह्म रूप अनुभव करके दृष्टि के पसार में भी अपने आपको ही अनुभव करे। नायमिक साधना में आत्म श्रवण करता हुआ आत्माकार वृत्ति करे। काम क्रोधादि मानसिक विकारों से परास्त न होता हुआ इनके मिथ्यात्व का निश्चय करता हुआ अपने आपको तन मन प्राण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियों के धर्मों से अछूता अनुभव करे। प्रकृति के आन्तरिक विकारों में भी अपने आपको निर्विकार अचल ब्रह्म अनुभव करे।

बाह्य पाञ्चभौतिक जगत् को भोग्य समझकर अज्ञान काल में जो भोग वासना चाञ्चल्य का हेतु थी, उसके निवटारे के लिए भूत-भौतिक जगत् को मिथ्या समझे। अधिष्ठान आत्मा के ज्ञान से इस प्रपञ्च का मिथ्यात्व निश्चय करे। प्रकृति प्रदत्त बाह्य भीतर की कल्पना का मिथ्या जानकर, बाह्य भीतर की मैं तू का भाव छोड़कर एव तत्त्व ही अनुभव करे। तत्त्वरूप हुआ हुआ तत्त्व में आराम करे

और कभी भी आत्म तत्त्व में स्थलित न होवे । अपनी उपलब्धि सबसे महान उपलब्धि है ।

इति गौडपादीय कारिकायां धैतव्य प्रकरणम्
तथा
विशुद्धानन्दोप भाषा व्याख्यायां धैतव्य प्रकरणम्

समाप्तम्

अथ तृतीय अर्द्धत प्रकरणम्

उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि धर्तते ।

प्रागुत्पत्तेरज सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः ॥१॥

उपासक वर्ग ने जितने धर्म कल्पकर ईश्वर को पाने की कल्पना की है वे सब धर्म कल्पनायें मायारोपित कल्पना ब्रह्म के आश्रित जात ब्रह्म अर्थात् ब्रह्म के आश्रित बने ब्रह्म में ही। सिद्ध की जा सकती है अन्यथा अज ब्रह्म में उनकी उपस्थिति तीन बाल में नहीं है। निर्विकार ब्रह्म तत्त्व सब धर्मों से अछूता है उसमें सभी धर्म माया का मिथ्या आरोप मात्र है। जिनको सुनकर ज्ञानवान को हँसी आती है।

हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध आदि सभी मतवाले उपासकों के भगवानों का लेखा-जोखा पढ़कर देखिये सबकी मान्यता-नुसार भगवानों की भाषा प्रेशभूषा खानपान आदत सभी कुछ अलग-अलग हैं। हिन्दुओं का भगवान ग्राह्य भक्त है सभी वेश-भूषा राजा-महाराजाओं जैसी है यज्ञापवीत धारण करना अपने हिन्दू भक्तों की रखवाली करना उनका परम धर्म है। हिन्दू धर्म तो भगवान ७ अनेक रूपों की कल्पना का अजायब घर है।

सभी धर्मवालों के भगवान अपने-अपने पैगम्बर पुत्र दूत अवतार आदि के मानने वाले को क्षमा कर देने वाले हैं परन्तु दूगने धर्म वाले लोगों के लिए तो उन्होंने मानों नरका का निर्माण किया है। भगवान के साथ सभी मानने वालों ने इतना अन्याय किया है कि भगवान भी उनकी हठधर्मी को अपने में विचार-विचार कर रोता होगा।

ये समस्त कल्पनायें उत्पत्ति से पूर्व परमात्मा का एक पल्ला भी स्पर्श करने वाली नहीं होती। इन समस्त कल्पनाओं का आधार ससार है जो उत्पत्ति से पूर्व अनुपस्थित तथा वर्तमान में भी मिथ्या प्रतीति मात्र है। इसलिए परमात्मा के विषय में ये धारणाएँ अज्ञान-जन्य होने से कृपण बही गई है। अपने विषय में और जगत के विषय में जो विपरीत धारणाएँ वह भी मायाजन्य भगवान और कृपण है।

उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते ।

प्रागुत्पत्तेरज सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः ॥१॥

उपासक वर्ग ने जितने धर्म कल्पकर ईश्वर को पाने की कल्पना की है वे सब धर्म कल्पनाये मायारोपित कल्पना ब्रह्म के आश्रित जात ब्रह्म अर्थात् ब्रह्म के आश्रित बने ब्रह्म में ही सिद्ध की जा सकती है अन्यथा अज ब्रह्म में उनकी उपस्थिति तीन काल में नहीं है । निर्विकार ब्रह्म तत्त्व सब धर्मों से अछूता है उसमें सभी धर्म माया का मिथ्या आरोप मात्र है । जिनको मुनिर ज्ञानवान को हँसी आती है ।

हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध आदि सभी मतवाले उपासकों के भगवानों का लेखा-जोखा पढ़कर देखिये सबकी मान्यता-नुसार भगवानों की भाषा वेशभूषा खानपान आदत सभी कुछ अलग-अलग है । हिन्दुओं का भगवान ब्राह्मण भक्त हैं सभी वेश-भूषा राजा-महाराजाओं जैसी है यज्ञोपवीत धारण करना अपने हिन्दू भातों की रगवाली करना उनका परम धर्म है । हिन्दू धर्म तो भगवान 'अनेक' रूपों की कल्पना का अजायब घर है ।

सभी धर्मवालों के भगवान अपने-अपने पैगम्बर पुत्र दूत अवतार आदि के मानने वाले तो क्षमा कर देने वाले हैं परन्तु दूगरे धर्म वाले लोगों के लिए तो उन्होंने मानों नरकों का निर्माण किया है । भगवान के साथ सभी मानने वालों ने इतना अन्याय किया है कि भगवान भी उनकी हठधर्मी को अपने में विचार-विचार कर रोता होगा ।

ये समस्त कल्पनाये उत्पत्ति से पूर्व परमात्मा का एक परमा भी स्पर्श करने वाली नहीं होती । इन समस्त कल्पनाओं का आधार ससार है जो उत्पत्ति से पूर्व अनुपस्थित तथा वर्तमान में भी मिथ्या प्रतीति मात्र है । इसलिए परमात्मा के विषय में ये धारणायें अज्ञान-जन्य होने से कृपण बही गई है । अपने विषय में और जगत के विषय में जो विपरीत धारणायें वह भी मायाजन्य भगवान और कृपण है ।

अपना और परमात्मा का भेद, अपने में अनेकत्व का भेद, जगत और जीव का भेद, जगत में परस्पर, पदार्थों का भेद, जगत और जगदास्थर का भेद । ये पाँच प्रकार का भेद भ्रान्ति रूप है इसलिए कृपण है ।

अपने में दीनता अपण करने वाला, अपने में राग-द्वेष अपण करने वाला, अपने में व्यर्थ विवाद खड़ा करने वाला यह द्वैत भाव ही है । इसलिए इस कृपणता से उबारने के लिए अद्वैत भाव का स्मरण कराया जाता है । जो अपना सबका वास्तविक भाव है जिसमें किसी को मीनमेख नहीं । जिस अद्वैत भाव की स्वीकृति पर समस्त कृपणताओं से छुट्टी मिल जाती है । भगवान के विषय में तथा अपने विषय में अनेक मान्यताओं की कल्पना हुई है वही मूल रूप से इस कृपणता का कारण है । ये दीनता जन्म-जन्मान्तर की कल्पना के रूप में प्राणी को कष्ट देती हुई आई है । यदि व्यक्ति अपने समष्टि अद्वैत रूप को समझ जाये तो जगत और जगतजन्य कृपणता वहाँ ?

अतो वक्षाम्यकार्पण्यमजाति समतां गतम् ।

यदा न जायते किञ्चिज्जायमान समन्ततः ॥२॥

इस अज्ञानमयी कृपणता से उबारने के लिए द्वैत वासना को निवृत्त करना परमावश्यक है । विचारणीय वस्तु अद्वैत भाव, निर्विकार भाव, देशकाल वस्तु विहीन भाव, भूमा भाव है जिसे सृष्टि से पूर्व स्वीकार किया गया है । क्योंकि सर्वत्र सांक और शास्त्र में जगत जन्म स्थिति और प्रलय का वर्णन आता है इसलिए लोभमान्यतानुसार हम सभी की दृष्टि के सम्मुख जो अनेक भावमय ससार है वह जन्मा हुआ ससार ही है । समन्तत जायमान ससार क्या वस्तुतः जन्मा भी है या यो ही हम इसके विषय में नाल्यनिक मान्यता लिये बैठे हैं । यह प्रश्न शास्त्रानुसार उठाया गया है क्योंकि शास्त्र में इस प्रश्न को उठाने का तथा इस प्रश्न को हल करने का प्रयत्न किया गया है । कुछ अनुभव और तर्क भी इस विषय में प्रश्न उठाने में साहस प्रदान करते हैं ।

यदि शास्त्र तर्क अनुभव के द्वारा ससार का अजाति भाव सिद्ध हो जाये तो यह जगत भरतल की विषमता निवृत्त हो सकती है और

अद्वैत समता का साक्षात्कार हो सकता है समतायुत अद्वैतभाव समझ में आते ही जगत-जन्य सारी कृपणता दूर हो सकती है। ऊँचाई, नीचाई, मानापमान, लाभ-हानि, जय-पराजय, यश अपयश, स्वर्ग-नरक जन्म-मरण और बन्धन मुक्ति की दोला से अवकाश पाने का उपाय एक मात्र समता-की उपलब्धि है। यह समता विपमता की असिद्धि पर स्वयं शेष रह जायेगी। इसलिए जायमान संसार की अजायमानता आत्मता का विचार करते हैं।

आत्मा ह्याकाशवज्जीवं घटा काशैरिवोदितः ।

घटादिवच्च सङ्घातैर्जातावेतन्निदर्शनम् ॥3॥

जीव के जन्म विषय में सर्वप्रथम विचार किया जाता है। क्या जीव का जन्म होता है? या जीव अजन्मा है? जीव अल्पज्ञ है या और कुछ? जीव विभु है या अणु? जीव परमात्मा से भिन्न है या अभिन्न? जीव शरीर के साथ जन्मता है मरता है या शरीर से पूर्व और उपरान्त भी इसकी सत्ता है? जीव ईश्वर का अंश है या परिपूर्ण ईश्वर? जीव क्षणिक है या स्थाई? जीव शरीर परिमाणमात्र है या इससे बड़ा या छोटा? जीव कुछ है भी या नहीं? ऐसे अनेक विषय जीव के विचित्रता विविधता से संयुक्त प्रश्नों के रूपों में उपस्थित किये गये हैं। आओ थोड़ा इन पर विचार करें।

आत्मा से तात्पर्य जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही हैं परन्तु यहाँ आत्मा से तात्पर्य शुद्ध चेतन ब्रह्म परमात्मा है आकाश के समान वेदान्त शास्त्र ने स्वीकार किया है तथा जीवात्मा को घटाकाश के समान स्वीकार किया है। घट के समान सघात माना गया है, इस प्रकार इन तीन रूपों में व्यावहारिक प्रपञ्च का विवेचन है। जगत के मिथ्यात्व पर विचार तो वैतथ्य प्रकरण में पूर्णरूप से हो चुका है, यहाँ इस अद्वैत प्रकरण में जीव तत्त्व पर विचार करते हुए जीव को घटाकाश की भाँति परमात्म तत्त्व जिसकी उपमा महाकाश से दी गई है के साथ एकरूपता स्वतः सिद्ध हो जाती है। घट ने घटाकाश का नासमझों की दृष्टि में महाकाश से अलग किया है परन्तु बुद्धिमानों की दृष्टि में महाकाश और घटाकाश एक ही है।

घट का जन्म यद्यपि युक्ति से सिद्ध नहीं होता केवल एक कल्पना

है चलो उसका जन्म मान भी लिया जाये तो भी इसके द्वारा घटा-
वास का जन्म तो रिसीं को रंगार हो ही नहीं मानता । दगो प्रकार
अविद्या में लेकर स्थूल शरीर तब म्यज्जवत भागमान प्रपञ्च का
जन्म अथाश में भी सिद्ध नहीं होता चलो फिर भी दुर्जगतोप न्याय
में मान भी लिया जाये तो भी जीवात्मा का जन्म तो अत्यन्त अगमभव
है । भले ओपाधिक सीमाओं से अविच्छिन्न या मानकर उसका नाम
जीवात्मा रण दिया गया है परन्तु है तो वह परमात्मा ही । उपर्युक्त
समस्त प्रश्नों का उत्तर जीवात्मा की परमात्मता ही है ।

उपर्युक्त पूर्वपक्ष में वक्षित जीवात्मा के विषय में जितनी
मान्यता हैं समस्त वृषणता और अज्ञानता में संयुक्त हैं । उपर्युक्त
मती के अनुसार स्वभाव में वैधा अल्पज्ञ जीव जो परमात्मा से अलग
और अणु माना गया है उसकी मुक्ति कभी सम्भव नहीं । जो स्वभाव
से बंधा है उसने स्वभाव को विपरीत किस प्रकार किया जा सकता
है । जो कल्पनायें सघात के धर्म मानी गई हैं उसका सम्यन्ध तीन
काल में भी जीवात्मा के साथ नहीं । जीवात्मा तो जीवात्मा परमात्मा
के विषय में भी लौकिक लौकिक कल्पनायें जोड़कर भाव राज्य का
नाम लेकर अभाव को भाव के साथ जोड़ दिया गया है ।

घटादियु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा ।

आकाशे सम्प्रलीयन्ते तद्वज्जीवा इहात्मनि ॥४॥

साधारण बुद्धि वालों को साधारण युक्ति से समझाते हुए कहते
हैं, घटादि उपाधियों के प्रलीन होते ही अर्थात् घटादि के विनाश होने
ही घटाकाश महाकाश में लय हो जाता है । उसी प्रकार सघात रूप
उपाधि के लय होते ही जीव परमात्मा में लय हो जाता है ।

उपर्युक्त कथन ज्ञानवानों को तो हास्यास्पद मात्र है । ये विचार
कीजिये घटाकाश महाकाश से मिलने के लिए कितने दिन प्रतीक्षा
करे । घट टूटेगा तब घटाकाश महाकाश में लय होगा । घट का क्या
साहस है जो घटाकाश को महाकाश में अलग कर सके क्योंकि
विचार घट स्वयं आकाश में कल्पना मात्र है तथा घट के कण-कण
में आकाश विराजमान है फिर उसने घटाकाश को महाकाश से
अलग किस प्रकार कर दिया ।

आप कल्पित सीमाओं से बँटवारा करके कल्पित नाम रखकर कुछ कहते फिरें, ज्ञानवानों को तन, मन, प्राण इन्द्रिय ससार सभी के भासते रहने पर भी अपनी ब्रह्मता में कोई अन्तर नहीं। भले ससार की उत्पत्ति लोग कहते रहे भले कोई जगत की स्थिति का अनुमान लगाता फिरे भले प्रलय के घन गर्जन से ब्रह्माण्ड फट जाये इतने पर भी ज्ञानवान को अपनी सच्चिदानन्दता में लेश मात्र अविश्वास नहीं। तन अपनी करतूत दिखाता रहे, इन्द्रिय अपनी असमर्थता या सामर्थ्य जचाती रहे, भले ही प्राण पलायन करने को तत्पर हो चाहे मन कितना ही विकल्प जँचाती रहे अपनी ब्रह्मता में लेश मान भी संशय नहीं।

यथैकस्मिन्घटाकाशे रजोधूमादिभिर्भूते ।

न सर्वे सम्प्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः ॥5॥

कदाचित् कोई विचार करे यदि आप सच्चिदानन्द ब्रह्म है और सभी में आप विराजमान है तो सभी के दुःख सुखो, गुण अवगुणों का अनुभव आप को क्यों नहीं होगा ?

इस शका वासमाधान करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार एक घटाकाश में धूल-धूआ होता है तो और घटाकाशों में उसकी प्रतीति नहीं होती इसी प्रकार एक जीव के सुख-दुःख, राग-द्वेष, भूख-प्यास आदि की प्रतीति दूसरे जीव में नहीं होती। विचार करने पर तो बात इससे भी आगे पहुँच जाती है। यो उपर्युक्त शका का समाधान तो ठीक-ठीक हो ही गया है। इससे भी आगे वहाँ तक पहुँच सकती है बात ?

तो ध्यान लगाकर सुनिये जिस घटाकाश में धूम-धूल छाई हुई है वह धूम-धूल उस घटाकाश को भी स्पर्श नहीं करती। महाकाश में आधी-तूफान, अँधेरा-उजाला, सर्दी-गर्मी वर्षा क्या कुछ नहीं आता परन्तु मेघादि कभी महाकाश को स्पर्श करते हैं ? इसी प्रकार घटाकाश भी कहीं किसी घट में धूल धूम को स्पर्श नहीं करता भले भासता रहे वस जीवात्मा बहे जाने वाले हम परमात्मा भी कहीं किसी तन में भी प्रातीतिक औपाधिक धर्मों को स्पर्श नहीं करते।

स्प ५-कायं समाख्याच्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै ।

प्राकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जोनेषु निर्णय ॥६॥

घडा, डोन्क, तबला, मृदङ्ग, नक्कारा आदि अलग-अलग रूप में इनके कार्य भी अलग-अलग हैं और नाम भी इनमें मया किया रख दिये गये हैं परन्तु घावाश फिर भी इन सब में एव है। इसी प्रकार समस्त प्राणधारियों के रूप कार्य और नाम अलग-अलग हैं परन्तु फिर भी आत्मा सत्रमें एव है उसी को उपाधि में आवृत करके अनेक जीवात्माओं के रूप में मान लिया गया है। यह भेद अपरमार्थ रूप है परमार्थ में नहीं।

नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवो यथा ।

नैवात्मनः सदा जीवो विकारावयवो तथा ॥७॥

घटाकाश, महाकाश का न तो विचार है और न अवयव है। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा, परमात्मा का न विकार है न अवयव है स्वयं वह ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रामायण में तथा विनय-पत्रिका में अनेक स्थानों पर वेदान्त का प्रतिपादन करते हैं क्योंकि इस सिद्धान्त की अकाट्यता उनको प्रभावित करती है परन्तु वैष्णव सत्कारों के कारण कहीं-कहीं विरोध भी कर जाते हैं—

“ईश्वर अश जीव अभिनाशी” ये चौपाई जीव को ईश्वर का अश बतलाती है।

जो सबके रहे ज्ञान एकरस ।

ईश्वर जीवहि भेद बहुहु कस ।

यहाँ दोनों के भेद पर अत्यन्त बल दिया है और “जीव अनेक एव भगवन्ता” “मायावश जड जीव ये कहहु ईश समान” आदि अनेक स्थानों पर वे भेदवादी मत प्रगट करते हैं।

यद्यपि इन चौगाइयों को व्यवहार मूलक मान लिया जाये तो प्रातिभासिक भेद स्वीकार भी किया जा सकता है परन्तु वैष्णव सम्प्रदायानुसार गोस्वामी जी को भेदवादी स्वीकार किया गया है। रामायण का प्रचलन इतना है कि वेदान्त सिद्धान्त प्रधान व्यक्ति रामायण में अद्वैत वेदान्त सिद्ध करने हैं और पूर्ण रामायण के पात्रों

का आध्यात्मिक अर्थ निकालते हैं। कदाचित् ये कल्पना तुलसीदास जी के मन में भी न हो।

चैतन्य तथा वल्लभ मतानुसार वेदान्त को खूब गरी-गोटी मुनाना परम सिद्धान्त समझा जाता है। प्रकाशात्म यति के प्रमगों को इतना उछाला गया है मानो ग्रहैतवाद की प्रलय कर दी गई है। भगवान् शंकराचार्य का श्लोक पूरे साहित्य में से छाँटकर उनको प्रमाण देने के लिए रह गया है, "प्रभो समुद्र की लहर तो होती है लहर का समुद्र नहीं होता" यह पक्ति भगवान् शंकराचार्य ने किसी स्तोत्र में कही कही है या हो सकता है वाद के किसी शंकराचार्यकृत यह स्तोत्र हो। चलो भक्तिभाव वश उन्होंने कह भी दिया हो तो उनका समस्त साहित्य जो अद्वैत वेदान्त प्रतिपादक है उसको निरस्त नहीं किया जा सकता।

यद्यपि वेदान्त सिद्धान्त विक्षेप निवृत्त्यर्थं श्रद्धोत्पादनार्थं परोक्ष ज्ञान का भाव प्रदर्शनपक्षार्थं आत्मानुसन्धान रूप में भक्ति को स्वीकार करता है परन्तु द्वैत परक इस भाव को अन्तिम सत्य स्वीकार नहीं करता। ये बीच के सोपान मात्र हैं।

यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः।

तथा भवत्यबुद्धानामात्मापि मलिनो मलैः ॥४॥

जिस प्रकार नासमझ लोगों की दृष्टि में प्रातः से साय तक कई बार आकाश मलिन प्रतीत होता है परन्तु आकाश कभी मलिन नहीं होता इसी प्रकार नासमझ लोगों की दृष्टि में आत्मा भी मलिन प्रतीत होता है किन्तु मलिन होता नहीं।

अपनी आत्मा में मलिनता मानने वालों ये तो बताओ यदि आत्मा मलिन हो गया तो इस मलिनता को देखता कौन है? जानता कौन है? जिस नेत्र में मलिनता, मैल, धूल आ जाती है उस नेत्र से ही कुछ दिखाई नहीं देता फिर नेत्र का नेत्र आत्मा में मलिनता भला किस प्रकार आ सकती है। आत्मा अत्यन्त शुद्ध अत्यन्त पावन है उसको अपावन करने पर भी अपावन नहीं किया जा सकता। मानसिक समस्त शुद्धियों का प्रमाणपत्र आत्मा से ही प्राप्त होता है। गंगा में

भल ही मलिनता अपावनता मान ली जाये परन्तु आत्मा में अपावनता का क्या सम्बन्ध है ।

आपको निर्भय निस्संशय होकर आत्मा में बिना कुछ किये बराये ही पावनता स्वीकार कर लेनी चाहिए । किसी भी प्रकार का पाप-पुण्य आत्मा को स्वप्न में भी स्पर्श नहीं करता । आपको किसका डर है आप तो निर्भय राम हैं अद्वैत हैं केवल हैं । सब नाम रूप के अधिष्ठान हैं आपकी समस्त चिन्ताये आप में आने से पूर्व-पूर्व जलकर खाक भी नहीं रहो है ।

मरणे सम्भवे चैव गत्यागमनयोरपि ।

स्थितो सर्वशरीरेषु चाकाशेनाविलक्षण ॥९॥

मरना जीना आना जाना समस्त विकार शरीरों में ही स्थित है आत्मा से इनका कोई सम्बन्ध नहीं जिस प्रकार ममस्त भूत भौतिक पदार्थों से आकाश का कोई सम्बन्ध नहीं ।

युक्ति और शास्त्र से तो यह प्रमाणित होता है कि जन्म मरण से अपना लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं और आने जाने आदि से भी अपना सम्बन्ध लेश मात्र नहीं परन्तु मानसिक धारणायें इस ज्ञान से विलुल विपरीत हैं । मन मानकर ही नहीं देता आत्मा और शरीर दोनों अलग-अलग वस्तु है इसका क्या कारण है ?

इसका कारण जन्मजन्मान्तर की मानी हुई धारणाओं की दृढता है तथा शरीर और मन का तादात्म्य है तथा मन और आत्मा का तादात्म्याध्यास है । मन के माध्यम से आत्मा तथा शरीर का अन्योन्याध्यास समस्त भय भीति का कारण है । निरन्तर आत्माध्यास से यह अध्यास क्षीण होता जाता है और अपनी असंगता में विश्वास बढ़ता जाता है । यदि मनोयोगपूर्वक स्वाध्याय और सत्संग का अध्यास किया जाता रहे तो आत्मज्ञान करामतबलवत् हो जाता है कोई अपने प्रति सशय नहीं रह जाता ।

आत्मज्ञान धीरे-धीरे समस्त मानसिक अविश्वासों पर विजय दिला देता है और जीवन मुक्ति सुख की उपलब्धि होनी है । आत्मज्ञान सद्गुरु सत्सार में कुछ अन्य वस्तु पवित्र नहीं ।

संघाताः स्वप्नवत्सर्वं आत्ममायाविसर्जिता ।

प्राधिवये सर्वसाम्ये या नोपपत्तिर्हि विद्यते ॥10॥

जिस प्रकार चित्रपट के चित्र न तो घोर तिमिर में दृष्टि प्रत्यक्ष होते हैं और न परम प्रकाश में चक्षुगत होते हैं, उसी प्रकार समस्त संघात न तो ज्ञान स्वरूप आत्मा में विराजते हैं। और न महान तिमिर स्वरूप आवरण रूप माया मात्र में ही विभासित होते हैं। "आत्ममाया विसर्जिताः" आत्मा में माया का आरोप कर लेने पर, प्रकाशयुत तम या तमयुत प्रकाश में ही इनकी प्रतीति सम्भव है। इतना समझना और आवश्यक है ये संघात बनते बनाते कुछ नहीं, अनादि कालीन मायास्थ संस्कारों से इनकी प्रतीति होती है तथा स्वप्न संघात की प्रतीति संस्कार और अविद्या की मिली-जुली कारी-गरी है, उसी प्रकार जागृत प्रपञ्च भी माया या अविद्या तथा संस्कारों की करतूत है।

कोई भी हठ कर सकता है स्वप्न के संस्कार तो जागृत से लिये गये हैं। जो सत्य है उसमें तो स्वप्न निर्माण होता है परन्तु जागृत के निर्माणार्थ संस्कार कहाँ से मिल गये हैं ?

जागृत के संस्कार जागृत से लिये गये हैं, वर्तमान निर्माण में पूर्व के अर्थात् भूतकालीन संस्कार हेतु हैं जो जागृत कालीन ही हैं। वर्तमान सृष्टि की प्रतीति में पूर्व सृष्टि के संस्कार हेतु हैं और यह अनादि परम्परा चलती आ रही है। रही सत्य संस्कारों की बात अर्थात् सत्य वस्तु के संस्कारों की बात तो नियम नहीं मिथ्या वस्तु के संस्कार भी वस्तु प्रतीति में हेतु हो सकते हैं।

इस प्रकार ये संघात सबके सब मायिक मिथ्या प्रतीति मात्र हैं। तो इनमें परस्पर उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ या सम आदि की सिद्धि का प्रदत्त ही नहीं बनता। जो मायिक प्रपञ्च का गणित मात्र ही फैलाने में लगा हुआ है, इन्हीं संघातों की जन्मपत्नी मात्र बनाने में संलग्न है वह आध्यात्मिक जगत में मूर्खों की गिनती में आता है। संसार के सत्यत्व सिद्ध करने में ही यदि समस्त तर्क शक्ति का देवाला निकाल दिया गया तो कीनगी विशेष बात हो गई यह ज्ञान तो आगोपान मान को शांत है—

रसादयो हि ये कोशा ध्यास्यातास्तंतिरीयके ।

तेषामात्मा परो जीव ख यथा सम्प्रकाशित ॥11॥

तैत्तिरीयोपनिषद् में महर्षि भृगु ने अपने पिता वरुण से जाकर आत्म ज्ञानके विषयमें पूछा तो उन्होंने अतमय, प्राणमय, मनोमय विज्ञानमय तथा आनन्दमय कोषों का बाध करके शेष अनिवर्चनीय इनके धारक ज्ञाता तत्त्व को आत्मा बनाया । महर्षि भृगु ने उपदेश के अनुसार अपने स्वरूप को पाँचों कोषों की कल्पना का आधार अनुभव किया । जिस प्रकार तम प्रकाश धूम, धूल आदि को बाँधकर शुद्ध गगन का बोध होता है इसी प्रकार 'त्व ब्रह्म' चिदाकाश स्वरूप आत्मा को उन्होंने अपने आप में जाना ।

नासमझी के कारण सघात के घमों को अपना घम मानकर सभी अज्ञानी अज्ञान के भार तले दबे-दबे मिथ्या कल्पनाओं में फँसे हुए मिथ्या सम्बन्धों के चक्र में बट-बटकर टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं ।

द्वयोर्द्वयोर्मधुज्ञाने पर ब्रह्म प्रकाशितम् ।

पृथिव्यामुदरे चैव यथाकाश प्रकाशित ॥12॥

बृहदारण्यक उपनिषद् में महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी धर्मपत्नी मैत्रेयि को आत्म ज्ञान प्रदान करते हुए कहते हैं कि "मैत्रेयि आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियो भवन्ति" आत्मा आनन्द स्वरूप है सबसे अधिक प्रियता का विषय होने के कारण । सब कुछ आत्मा के लिये प्रिय है । आगे इसी प्रसंग में मधु ब्राह्मण आता है उसमें दो-दो के युग्म लेकर ब्रह्म तत्त्व का प्रकाशन किया गया है । जिस प्रकार पृथ्वी के उदर में अर्थात् अन्दर आकाश प्रकाशित है ।

अपने आपको हृदयाकाश में अनुभव करके महाकाश रूप में अनुभव करे । सबके बाहर भीतर निरन्तर एक रस अपने आपको चिदाकाश रूप में समझे । अपने आप को शरीर की मैं मान के साथ मानकर बन्धन की कल्पना करना, परमात्मा से अलगाव समझते रहना, अन्य प्राणियों से अपना अलगाव समझते रहना, जड़-जगत की कल्पना करने अलगाव समझते रहना कि मैं जगत हूँ जगत अलग है यह सब भ्रम का परिणाम फल है

अपने आपको मनमाने में मानते रहना मन के धर्म काम-लोभ लोभ मोहादि से सखिलष्ट मानना, प्रत्येक क्षण अपने आप में मन की कल्पनाओं से दीनता, हीनता, अपूर्णता मानते रहना सचमुच अविद्या का फल है ।

जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते ।

नानात्वं निन्दते यच्च तदेवं हि समञ्जसम् ॥13॥

समस्त उपनिषदों में जीव और आत्मा के एकत्व की प्रशंसा की है इसलिए एकतत्त्व ही अत्यन्त सत्य है । प्रशंसा में कहा है, “तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपश्यत” आत्मा के एकत्वावलोचन में शोक मोह वहाँ । जो अपने आपको जानता है सर्वरूप हो जाता है । आत्मा के अनेकत्व देखने वाले की निन्दा करते हुए कहते हैं—‘मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति’ वह मृत्यु से बराबर मृत्यु को प्राप्त होता रहता है जो अनेकपना सा देखता है । “द्वितीया द्वं भय भवति” द्वैत की कल्पना से भय की प्रतीति होती है ।

नासमञ्ज मन कब तक पीपल के पत्ते की भाँति भय से काँपता रहेगा और कब तक अपने आप से उसे अलग समझकर शत्रुता करता रहेगा । मानसिक दासतावश अपने आप में तन की मर्त्यता को लेकर मृत्यु में डरता रहेगा कब तक । कितने दिवस अपने आपको तन मन से अलग असंग आत्मा सुनते सुनाते हो गए परन्तु अब तक तन मन की धूल तेरे अन्दर से कहाँ झड़ पाई है । ज्ञानेन्द्रियों के अनुभवानुसार संसार की आपात रमणीयता कब तक तृष्णा की अग्नि तेरे हृदय में जलती रहेगी । संसार में उपस्थित रहने की इच्छा कब तक तुझे अपने आप में अनुपस्थित रहेगी ये तो बता ।

जीवात्मनोः पृथक्त्व यत्प्रागुत्पत्तेः प्रकीर्तितम् ।

भविष्यद्बुद्ध्या गौणं तन्मुख्यत्वं हि न मुज्यते ॥14॥

उत्पत्ति से पूर्व जीव और आत्मा का पृथक्त्व जो विवेचन किया गया है, उस विवेचन का तात्पर्य मुख्य वृत्ति से जीव और आत्मा का भेद प्रतिपादन तात्पर्य नहीं अपितु ऐसा अज्ञानमयी कल्पना से समझा जायेगा इस भविष्यद् बुद्ध्या गौणीयता को लेकर गौणीवृत्ति से उमड़ा विवेचन समझना चाहिए ।

आपका क्या ही सत्य है, हम इस बात को जिस प्रकार स्वीकार करें, वदचित् मुग्यावृत्ति में ही कहा गया हो ?

आप स्वयं विचार कर शास्त्र का अर्थ समझने का प्रयत्न करें अनुभव युक्ति शास्त्र सभी आत्मा को एक निर्विकार तत्त्व स्वीकार करते हैं। निर्विकार तत्त्व न तो स्वयं किसी से उत्पन्न होता है और न कुछ उससे उत्पन्न होता है। आत्मा को सत्य माना गया है, सत्य न तो स्वयं किसी से उत्पन्न होता है और न सत्य से कुछ उत्पन्न होता है। आत्मा को व्यापक माना गया है, व्यापक स्वयं किसी व्याप्य से उत्पन्न होता है यह सम्भव नहीं और व्यापक में व्याप्य की सत्ता उत्पन्न होती है यह भी किसी को मान्य नहीं। आत्मा सच्चिदानन्द घन है, इसलिए घन से न तो निकलने का अवसर है और न घन में किसी का प्रवेश सम्भव है। इसलिए आत्मा में जगत की कारणता आरोपित तो हो सकती है किन्तु वास्तविक नहीं।

जीव और जगत का जन्म भी किसी प्रकार सम्भव नहीं। यदि ये सत्य है तो भी सत्य का जन्म होता नहीं और यदि असत्य माना जाये तो भी असत्य है ही नहीं फिर उसका जन्म कैसा ?

उपर्युक्त युक्तियां तथा अनेक वेद प्रमाणों के द्वारा यह सिद्ध होता है आत्मा सदा अद्वैत है इसमें जगत की कारणता का आरोप तथा स्वयं जगत तक का आरोप मायामात्र मिथ्या प्रतीति है इसलिये जीव और आत्मा का भेद वर्णन गौणी भविष्यद्वृत्ति से माना गया है।

मूलोद्बिस्फुलिङ्गाद्यं सृष्टिर्मा चीदितान्यथा ।

उपाय सोऽवताराय नास्ति भेद कथञ्चन ॥15॥

मिट्टी, लोहा, अग्नि की चिनगारियां आदि दृष्टान्तों द्वारा सृष्टि का उत्पादन अनेकानेक प्रकार में किया गया है इसका तात्पर्य क्या है ? यदि सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई तो इसका वर्णन उत्पत्त्यादि का इतना बल देकर क्यों किया गया है ?

अनेक प्रकार का वर्णन ही वस्तुन सिद्ध करता है कि जगत का जन्म तीन काल में भी नहीं हुआ। वर्णन तो आरंभ ज्ञान तक पहुँचाने के लिए है एक आरोपमात्र है। आरोप आरोपित की सत्यता सिद्ध

के लिए नहीं होता अपितु किसी वास्तविकता को समझने के लिए हाता है। याद में आरोपित या अपवाद कर दिया जाता है।

जिस प्रकार उपनिषदों में प्राण इन्द्रिय आदि के परस्पर ने झगड़ो का वर्णन आता है तो वह ऐतिहासिक कलह का विवेचन नहीं अपितु इन कल्पनाओं का आरोप करके आत्मज्ञान कराना ही उपनिषदों का लक्ष्य है अन्यथा कलह से विवेचन होवे तो उपनिषदों की क्या उपयोगिता। इसी प्रकार उपनिषदों का भदवाद केवल अभेद समझने के लिए एक उपायमात्र है अन्यथा अद्वैत आत्मा सदा वर्तमान है।

आश्रमास्त्रिविधा हीनमध्यमोत्कृष्ट चृष्टय ।

उपासनोपविष्टेय तदर्थमनुकम्पया ॥16॥

परमार्थ पथ के पथिक तीन प्रकार के हैं—हीन, मध्यम तथा उत्कृष्ट। इनमें हीन अधिकारी कर्मपरक श्रद्धा वाले होते हैं तथा मध्यम अधिकारी उपासना के प्रति श्रद्धावान होते हैं और उत्कृष्ट अधिकारी मुमुक्षुवृन्द आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए लालायित होते हैं। इन सभी की उन्नति के लिए श्रुति भगवती ससार का आरोप निर्विकार ब्रह्म में करती है। इस ससार में प्रति अत्यन्त आसक्तिवान लग केवल कर्म की प्रधानता मानकर परमात्मा की आवश्यकता समझते ही नहीं और कहते हैं यदि अपना कर्म ही सब कुछ है तो वह स्वयं अपने आप हमारे लिए फलित हो उठगा इसमें ईश्वर की लेश मात्र भी माध्यमिता की आवश्यकता नहीं।

उन लोगों के हृदय में परमात्मा की अस्तित्व निष्ठा जम जाये इसलिए परमात्मा की महिमा प्रकाशनार्थ परमात्मा से जगत का प्रगटन दिखाया गया है। जिससे परमात्मा में विश्वास होकर साधारण समाज कुवर्म से बचा रहे, सामाजिक व्यवस्थाएँ धनी रहें और चरित्र उन्नत हो सके।

परमात्मा में विश्वासवान व्यक्ति आगे परमात्मा से मिलना चाहता है इसके लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए ईश्वर की महिमा प्रकाशन करना श्रुति का सात्त्विक है ससार के वर्णन करने में। प्रगटन, स्थिति तथा लय सभी भगवान की महिमा के प्रकाशक हैं जिसमें परमात्मा में प्रेम बढ़ता है।

स्वसिद्धान्त व्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दुष्टम् ।

परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते ॥17॥

द्वैतवादी अपनी-अपनी सिद्धान्त व्यवस्था में इतने दुष्ट हैं कि इसकी पुष्टि के लिए एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं तथा परस्पर एक दूसरे का खून पीने के लिये तैयार रहते हैं परन्तु परमार्थ तत्त्व वेत्ता उन किसी से तनिक भी विरोध नहीं करते । अद्वैत आत्म निष्ठावान किसी मतवादी से विरोध क्यों नहीं करते ? इसका कारणमाया की विचित्रता विविधता अनिर्वचनीयता है । अनन्त, असीम, अखण्ड, अव्यक्त, अधिष्ठान स्वरूप, आधार रूप और असंग आत्मा में जो जो भी कल्पना कर ली जाती है माया से वही-वही सत्य भासने लगती है ।

भले नाममय लोग परस्पर अपने-अपने सिद्धान्त के लिये झगड़ते रहें परन्तु हम लोग सभी सिद्धान्त मान्यताओं को कल्पित मानते हैं और यह स्वीकार करते हैं सभी मान्यतायें अपने-अपने दृष्टिकोण को लेकर सत्य हैं अर्थात् व्यावहारिक सत्य हैं, काल्पनिक मनोराज्य में सत्य हैं पारमार्थिक सत्य तो मान्यताओं को मानने वाला आत्मा है जो सभी मान्यताओं से अछूता है ।

जिस प्रकार एक गज कपड़े को हाथ से मापा जाये तो दो है, बालिस्त से मापा जाये तो चार है, अंगुलियों से मापा जाये तो अड़तालीस है, इंचों से मापा जाये तो छत्तीस है और फुटों से मापा जाये तो तीन है तथा गज से मापने पर एक है कपड़ा तो कपड़ा है पैमाना अलग-अलग होने से संख्या भी अलग-अलग आयेगी इनमें से किसको मिथ्या कहा जाये ।

अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तद्भेद उच्यते ।

तेषामुभयया द्वैतं तेनार्थं न विरुध्यते ॥18॥

द्वैत के प्रति हमारा लेशमात्र भी द्वेष नहीं क्योंकि हम आधार ही आशेष से द्वेष करेंगे तो विचार टिकेगा कहाँ ? इतना अवश्य है हम अद्वैत के आश्रित, हमारे द्वारा प्रकाश्य द्वैत हमारे स्वरूप में प्रविष्ट नहीं है । हम में इसकी प्रवेशता सम्भव ही नहीं क्योंकि कल्पित का अधिष्ठान में प्रवेश तीन काल में नहीं । व्यावहारिक द्वैत अद्वैत के

अश्रित कल्पित काम चलाऊ है। जब तक अद्वैत आत्मा का बोध नहीं होता तब तब व्यावहारिक सत्ता का व्यावहारिक अस्तित्व तो माना जाता है। बोधोपरान्त भी ज्ञानवान् प्रारब्ध भोग तक इस ससार की सत्ता को वाशितानुवृत्ति से अवलोकन करते हुए भी इसमें वर्तते तो है ही।

परन्तु अनात्म वेत्ता परमात्मा की सत्ता और जगत की सत्ता दोनों का एक कोटि में मानकर दोनों को दो सत्ता मानकर द्वैत से व्यवहार में तो उवारते ही नहीं व्यवहार में भी इसे सत्य मानते हैं। सदा अपने आपको और जगत को अपने परमात्मा से अलग मानते हैं, और परमार्थ में भी इस द्वैत को सत्य मानकर सदा अपने आपको और जगत को अपने परमात्मा में अलग मानते हैं। एक ओर तो वे कहते हैं जगत, जीव, ईश्वर तीनों पारमार्थिक त्रैकालिक सत्य सत्ताये हैं दूसरी ओर कहते हैं जगत और जीव का जन्म होता है। मर्य कहकर उनका जन्म मानकर वे बदती व्याधात दोष के भागीदार होते हैं। अपना इन द्वैत वादियों से कोई विरोध नहीं जो अजन्मा में जन्म की कल्पना करते हैं।

मायया भिद्यते ह्येतन्तान्यथाज कथञ्चन।

तत्त्वतो भिद्यमाने हि मर्त्यनाममृत व्रजेत् ॥19॥

आत्मा अखण्ड एकरस निर्विकार सच्चिदानन्द स्वरूप है, उसमें अनेकता की प्रतीति माया के कारण ही है अन्यथा आत्मा में स्वरूप से जीवत्व या जगतत्व की उत्पत्ति या उपस्थिति किस प्रकार सम्भव है। अज आत्मा न तो स्वयं जन्म लेता है और न उससे किसी का जन्म ही सम्भव है। आत्मा में यदि उसके कल्पित खण्डों को सत्य मान लिया जाये तो अमृत मृतत्व को प्राप्त हो जाये जो किसी प्रकार सम्भव नहीं।

वस्तुतः कारण कार्य का सिद्धान्त ही अत्यन्त अपूर्ण है जिसके ऊपर ससार की समस्त विचारधारा खड़ी है आगे चलकर इसे सिद्धान्त की अपूर्णता दिगाई जायेगी। कारण कार्य की परम्परा माया की ही एक ऐसी करतूत है जो व्यक्ति को अपने निर्विकार भाव तक नहीं

पहुँचने देती जोर व्यक्ति इस साँखल में वधा-वधा यही सोचता रहता है कि मैं ऐसा करूँगा तो वैसा हो जायेगा वंसा करूँगा तो ऐसा हो जायेगा ।

चिन्ता जनक भूत भविष्य में विराजमान कारण कार्य का विचार छोड़कर वर्तमान में एकरस कारण कार्य से अछूते तत्त्व अपने आत्मा को निष्कलक अनुभव करना चाहिए अपने आपको किसी से जन्मा हुआ मानना या अपने आपसे किसी को जन्मा हुआ मानना समस्त ससार के सम्बन्ध की नींव है ।

अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः ।

अजातो ह्यमृतो भावो मर्त्यता कथमेष्यति ॥20॥

वादी वृन्द सृष्टि का वर्णन करते हुए जब जीव और जगत के जन्म की चर्चा करते हैं । एक ओर कहते हैं जीव अजन्मा है दूसरी ओर उसका जन्म मानकर असम्भव को वह सम्भव करने का प्रयत्न करते हैं । वस्तुतः जो अजात प्रकृति वाला जीव है उसका जन्म होकर वह मर्त्यता को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है ?

सचमुच बड़ी विचित्र बात है अनहुये जीव और अनहुये जगत का जन्म होता है । यह माया की विचित्रता ही तो है जो निर्विकार को सविकारता से सयुक्त करके उसमें इस दृश्य को खड़ा करके यह अनहुआ खेल दिखा रही है । ये तो जानियो को निश्चिन्त ही है, "इस खेल से आत्मा में कोई अन्तर नहीं आता आत्मा सदा निर्विकार है भले माया ससार की सृष्टि स्थिति और प्रलय चाहे कुछ भी होता रहे स्वरूप में कोई हानि नहीं होगी ।"

आकाश में नीलता भले ही प्रतीत होती रहे परन्तु समझदार कोई भी इस नीलता से नहीं डरता क्योंकि प्रातीतिक वस्तु से किसी की कोई हानि लेश मात्र नहीं होती । इस माया से न तो ससार की सत्यता सस्थापित की जा सकती है और न जीव की परमात्मता छीनी जाती है फिर इसके भासते रहने से आत्मा में क्या अन्तर है ।

न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यममृतं तथा ।

प्रकृतेरन्यथा भावो न कथञ्चिद्भविष्यति ॥21॥

स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम् ।

कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चल ॥22॥

जो अमृत है वह कभी भी मर्त्य भाव को प्राप्त नहीं हो सकता और जो मर्त्य है वह कभी भी अमृत भाव को नहीं प्राप्त हो सकता । जो जिसकी प्रवृत्ति है उसका अन्यथाभाव कभी हो ही नहीं सकता ।

स्वभाव में जो अमृत है यदि उसको ही किसी के द्वारा बताया हुआ समझ लिया जाए तो वह निश्चय ही मर्त्यता को प्राप्त हो जायेगा अर्थात् जन्म के साथ मृत्यु अवश्यम्भावी है । साथ ही जो बनाने वाले साधनों के द्वारा बनाया जाता है अर्थात् उसकी साधन सामग्री विचार्य है तो कार्य रूप में आकर वह स्थायी भाव और निश्चलता को किस प्रकार प्राप्त हो सकेगा ।

कारण में यदि विचार मान लिया जाये और कारणता का परित्याग करके कार्यता में इसका परिणाम मान लिया जाये तो इसमें कारणता के साथ साथ कार्यता अवश्य माननी पड़ेगी । इस प्रकार प्रत्येक कारण, कार्य भी माना जायेगा और इस प्रक्रियानुसार कारण कार्य का सिद्धान्त निश्चित न हो सकेगा साथ ही श्रुति का भी निराव होगा जिसमें कारण को निर्विकार माना गया है ।

कारण में कार्यता मानना और कार्य में कारणता मानना इस सिद्धान्त को मान लेने पर क्षणिक वाद अपने आप ही टपकेगा जिसमें एक क्षण जो वर्तमान है भूत क्षण का कार्य तथा भविष्य क्षण का कारण माना जाता है ।

भूततोऽभूततो वापि सृज्यमाने समाश्रुति ।

निश्चितं युजितपुस्तं च यत्तद्भवति नेतरत् ॥23॥

श्रुति भगवद्गी ने सृष्टि का वर्णन परमार्थतः किया है अथवा सृष्टि आरोपित प्रतीति मात्र है, इस विषय में दोनों प्रकार के वचन मिलते हैं । इसलिए सृष्टि के सत्यत्व असत्यत्व के विषय को लेकर यदि श्रुति का तात्पर्य सृष्टि के सत्यत्व में ले लिया जाये और सृष्टि के मिथ्यत्व वाली श्रुतियाँ तो गौण समझ लिया जाये तो क्या दोष है ?

सृष्टि के सत्यत्व में श्रुति का तात्पर्य मानने से जीव का मोक्ष

कभी न हो सकेगा क्याकि न तो ससार (जो जीव की उपाधि है) उसका न कभी निवृत्तिकरण होगा और न कभी मुक्ति होगी। परमात्मा अपने स्वल्प का ज्ञान कराकर ससार का मिथ्यात्व निश्चय कराकर जीव को जीवत्व में छुड़ी दिलाना ही श्रुति का तात्पर्याय है जो ससार के आवरण भंग हुए बिना कभी सम्भव नहीं।

वस्तुत्व को सत्य मानकर कर्म की ओर प्रेरित करके ससार की उपलब्धि ही श्रुति का तात्पर्य मान लिया जाए उसमें अतीव्रता अपूर्वता क्या हुई, यह ज्ञान तो सासारिक शास्त्रों से भी हो सकता है। सभी लोक विनाशी वताकर कर्म यज्ञ यागादि को अदृढ़ पुल वताकर श्रुति ने इस ससार से उबारने का उपदेश दिया है। चाहे कठोपनिषद् का यम नचिवेता सवाद है, चाहे छांदाग्य के उद्दालक-स्वेतकेतु प्रसंग, नारद सन्तकुमार प्रसंग, इन्द्र प्रजापति प्रसंग हैं या बृहदारण्यक का याज्ञवल्क्य मैत्रेयि सवाद है वहाँ तक गिनारों समस्त वेदान्त अर्थात् उपनिषदों ससार की असारता कर्म फल की समन्तता और उपासना की परोक्षात्म गम्यता को पुनः पुनः वर्णन करके उसका क्षुब्धत्व वताकर आत्म ज्ञान की ओर प्रेरित करती हुई आत्म साक्षात्कार में पर्यवसित होती है।

इसलिये सृष्टि उत्पत्ति, स्थिति, लय परक श्रुतियों कर्म उपासना विवेचक श्रुतियों व्यक्ति को सोपान क्रम से आत्मसाक्षात्कार की ओर ले जाती है। साधारण बुद्धि वालों को ज्ञान कराने के लिये यह आरोपमात्र बधन है जिसका वाद न अपवाद करके निष्प्रपञ्च आत्मा को शेष रख लिया जाता है—

“आरोपापवादाभ्या निष्प्रपञ्च प्रपच्यते” ।

तो क्या श्रुति में सृष्टि परक श्रुतियों को मिथ्या मानने से ईश्वर में मिथ्या भावण रूप दोष नहीं आयेगा ?

वित्कुल नहीं मिथ्या को मिथ्या कहने से मिथ्या भावण का दोष किस प्रकार आ जायेगा। मिथ्या पदार्थ का विवेचन उत्पत्ति आदि तो उसका मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिये है न कि सत्यत्व सिद्ध करने के लिये है। जिसकी दृष्टि में ससार ही सत्यत्व विराजमान है उसकी

दृष्टि से यह भ्रम दूर करने के लिये उत्पत्ति ही एक ऐसी युक्ति है जो संसार-सत्यत्व के पदों काड़कर रख देती है। जो सत्य होता है उत्पन्न नहीं होता, जो उत्पन्न होता है सत्य नहीं होता। संसार यदि अनुत्पन्न है तो आत्मा है यदि उत्पन्न हुआ है तो मायामय मिथ्या है।

नेह नानेति चाम्नायादिन्द्रो मायाभिरित्यपि ।

अजायमानो बहुधा मायया जायते, तु स ॥24॥

क्या कही कोई श्रुति संसार का मिथ्यात्व भी वर्णन करती है ? भेदवाद की निन्दा भी कही किसी श्रुति में की गई है क्या ?

वेद द्वारा अनेक स्थानों पर संसार के मिथ्यात्व तथा आत्मा के सत्यत्व, जीव के ब्रह्मत्व, आत्मा ब्रह्म के एकत्व केवलाद्वैत का वर्णन किया है "नेह नानास्ति किञ्चन" जगत् जीव जगदीश्वर का लेश-मात्र भेदरूप नानात्व नहीं है। "इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते" इन्द्र अर्थात् आत्मा ब्रह्म चेतन माया में अनेक रूप धारण कर लेता है। "अजायमानो बहुधा विजायते" अजन्मा आत्मा मायोपाधि से अनेक रूप में जन्मता हुआ प्रतीत होता है।

अद्वैत का प्रतिपादन इन श्रुतियों के द्वारा प्राप्त होता है "अग्नि-यर्थको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव"। एकस्तथा सर्व भूतान्तरात्मा रूपो रूपः प्रतिरूपो बहिश्च ॥ और वायुयर्थको भुवनं प्रविष्टो रूपः रूपो प्रतिरूपो बभूव । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपो रूपः प्रतिरूपो बभूव (बहिश्च) ॥ जिस प्रकार अग्नि एक होता हुआ भी ईंधन के अनुसार अनेक रूप धारण कर लेता है उसी प्रकार आत्मा भी शरीरों के अनुसार अनेक रूप धारण कर लेता है तथा सबके बाहर भी वही विराजमान है, जिस प्रकार वायु अनेक स्थानों में अनेक रूप अनेक नाम धारण कर लेता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा समस्त शरीरों में अनेक रूप धारण करके सबके बाहर भीतर विराजमान है।

एकत्व जानने की प्रशंसा में कहते हैं "तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः" एकात्मा अवलोकन करने वाले को शोक और

मोह कहाँ । “यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपगम्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं सतो न विजुगुप्सते ॥” जो आत्मवेत्ता समस्त प्राणियों का अपनी आत्मा में अवलोकन करता है तथा समस्त प्राणियों में निजात्मा को समझने वाला है ऐसा एकत्वदर्शी किसी भी प्राणी में घृणा नहीं करता ।

जनेकत्व की निन्दा करते हुए कहते हैं “मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति” जो व्यक्ति बाहर भीतर अपने में दूसरे में, यहाँ वहाँ, अब तब, आगे पीछे अनेक सा देखता है वह मृत्यु में बराबर मृत्यु को प्राप्त होता है । जीव की वास्तविकता वर्णन करते हुये कहते हैं ‘एषत आत्मा अन्तर्याम्यमृत’ ये तेरा आत्मा ही अन्तर्यामी अमृत परमात्मा है । छांदोग्योपनिषद् के छोटे अध्याय में महर्षि उद्दालक ने अपने पुत्र श्वतकेतु का तत्त्वमसि महावाक्य द्वारा नौबार आत्मा तथा परमात्मा की एकता का उपदेश दिया है ।

यहाँ तब उद्धरणा को उद्धृत किया जाये समस्त वेदान्तों का पट्टलिग प्रतिया से अद्वैतात्मा वर्णन में ही तात्पर्य है जो नासमझ प्रत्यक्ष निजात्मा में भी पराक्षता का अवेरा किये बैठा है उसको कौन महानपुरुष या कौन वेद वेदान्त समझा सकता है । मूर्ख का प्रकाश भी अन्धे को क्या पथ प्रदर्शन कर सकता है ? अत्यन्त सुन्दर पौडमी भी किस नपुंसक में काम का जागरण कर सकती है ?

सम्भूतेरपवादाच्च सम्भवः प्रतिषिध्यते ।

को न्वेन जनयेदिति कारण प्रतिषिध्यते ॥25॥

सम्भूति अर्थात् सम्भव, उत्पत्ति का या कार्य का पुन पुन अपवाद करके वस्तुतः तो ससार की उत्पत्ति का निषेध किया है और आत्मा को निर्विकार वर्णन किया गया है । “को न्वेन जनयेद्” इस अजन्मा को कौन जन्म दे सकता है इस श्रुति के द्वारा आत्मा में कारणत्व का निषेध किया गया है इसका अपना कोई कारण नहीं और यह भी किसी का कारण नहीं । सम्भूति के उपासक घोर अंधेरे में प्रवेश करते हैं — “अन्धतमं प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते” । धर्मो रक्ष मे बर्तुं त्वं भोऽकृत्यं स्वीकार करके कार्य रज्जु जगत की

उपासना करने वाले सदा विक्षेप शक्ति से दोलायमान जन्म रूप ग्रंथेरे में प्रवेश करते हैं अर्थात् उनको अपने में सदा जन्म मरण भासता रहता है।

साथ ही असम्भूति की उपासना करने वाले भी उनमें अधिक घोर ग्रंथेरे में विराजमान हैं इसका कारण ये है परमात्मा में कारणता स्वीकार करके कारण ब्रह्म रूप प्रधान जो आवरण रूप है उसकी उपासना अर्थात् मायोपाधित ब्रह्म की उपासना भी चिर निद्रा प्रदायक प्रकृति लयावस्था प्रदान करने वाली है जो आवरण रूपा विक्षेप की जनना है। विद्या और अविद्या की उपासना को भी इसलिये अन्ध और अन्धतम बतलाया गया है जिससे अपने ग्राम में अन्यथा ग्रहण रूप अज्ञान का टेरा मा लगता है और विपर्यय मति होकर कष्ट पर कष्ट उठाना पड़ता है।

स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निह्नुते मतः ।

सर्वमप्राह्यभावेन हेतुनाजं प्रकाशते ॥26॥

“अर्थात् आदेशो नेति नेतीति” उपनिषद् जितने सिद्धान्त व्यक्ति कल्प सकता हैं उन सबको यथास्थान वर्णन करके उनको नेति नेति कहकर उनकी झुप्ता बतलाकर आत्मा को उस परिकल्पना नसे अछूता वर्णन करती है। केनोपनिषद् में मन, वाणी, चक्षु श्रोत्र आदि सभी की आत्मा के ग्रहण में असमर्थता वर्णन की है आगे समस्त देवताओं द्वारा आत्म ग्रहण में असमर्थता दिखाई गई है। विचार सागर के मंगलाचरण में भी यही रहस्य प्रगट किया गया है—

जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार ।

मति न लखे जेहि मति लखे सो मैं सुद्ध अपार ॥

इस दोहे की अर्थ गहनता को विचार सागर के अभ्यासी जानते हैं उसका सार रूप में वर्णन हम भी कर देते हैं—‘जो सुख स्वरूप है’ यह लक्षण अति व्याप्ति दोष से समुक्त है क्योंकि सुख तो इन्द्रियों के समस्त विषय भी माने जाते हैं इनमें यह लक्षण आत्मा के साथ-साथ अतिव्याप्ति की प्राप्त हो जाता है जो दोषरूप है। इसको निवृत्त करने के लिए नित्य विशेषण और साध जोड़ दिया गया है तो अब

आत्मा का लक्षण हुआ “जो आत्मा नित्य सुख स्वरूप है” । इस लक्षण में नित्यता भी अति व्याप्ति दोषयुक्त है क्योंकि न्याय वैशेषिक आत्मा परमात्मा, मन, दिशा, काल, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भू इन सभी को नित्य मानते हैं यह नित्य लक्षण उनमें भी व्याप्त होने के कारण अति व्याप्ति दोषयुक्त है । साथ ही सांख्य योग प्रवृत्ति पुरुष दोनों को नित्य मानते हैं नित्य लक्षण आत्मा में होता हुआ इनमें भी जा पहुँचता है । इस अति व्याप्ति दोषवारण के लिए आत्मा को प्रकाश विशेषण या लक्षण से और विभूषित किया है । इसमें आत्मा का लक्षण हुआ “आत्मा नित्य सुख स्वरूप प्रकाश रूप है” ।

इस लक्षण में जो ‘प्रकाश’ लक्षण जोड़ा गया है वह भी अति व्याप्ति दोष से संयुक्त है क्योंकि अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, तारे, बिजली आदि भी जो भौतिक प्रकाश हैं उनमें से लक्षण और भी आत्मा के अतिरिक्त जा प्रवेश होता है । इस अति व्याप्ति दोष वारण के लिए विभु शब्द और लक्षण में जोड़ दिया गया है, तो अब आत्मा का लक्षण हुआ, “आत्मा नित्य सुख स्वरूप विभु प्रकाशमय है ।” यह विभु लक्षण भी अति व्याप्ति दोष वाला है क्योंकि न्यायमत में दिशा काल आत्मा इन सभी को विभु माना है । इस प्रकार विभुता आत्मा का निर्देशन करती हुई उपर्युक्त तत्वों में जा प्रविष्ट होती है ।

इस लक्षण में से अति व्याप्ति वारणार्थ “नाम रूप आधार” यह और जोड़ दिया गया है क्योंकि विभु आकाश, दिशा, काल और आत्मा को न्याय में नाम रूप का आधार स्वीकार नहीं किया गया । इस प्रकार आत्मा का निर्दोष लक्षण हुआ—जो आत्म नित्य सुख स्वरूप विभु, प्रकाश, अर्थात् ज्ञान स्वरूप तथा नाम रूप का आधार है यह एक पक्ति का अर्थ हुआ । वैसे तो दो-दो लक्षण साथ जोड़ने से ही अतिव्याप्ति दोष निवृत्त हो जाता है परन्तु जिज्ञासु के विशेष बोधार्थ से लक्षण वर्णन किया गया है ।

दाहे की नीचे वाली पक्ति का अर्थ करते हुए बताते हैं—“मति न लये” जिसे बुद्धि नहीं जान सकती, “मति लये” जो बुद्धि को जानने वाला है । दूसरा अर्थ जिसे विषयासक्त स्थूल बुद्धि नहीं देख सकती वैराग्य युक्त सूक्ष्म एवाप्र बुद्धि जिसे समझ सकती है । तीसरा

अर्थ जिसको बुद्धि अभिधा वृत्ति से नहीं समझ सकती लक्षणावृत्ति में समझ सकती है। चौथा अर्थ जिसको बुद्धि जहति लक्षणा या अजहति लक्षणा से नहीं समझ सकती जहत्यजहती जिसे भाग त्याग लक्षणा भी कहते हैं इससे बुद्धि समझती है। पाँचवाँ अर्थ जिसे बुद्धि फल व्याप्ति से नहीं समझ सकती वृत्ति व्याप्ति से समझती है। वही शुद्ध ब्रह्मात्मा मैं हूँ।

उपर्युक्त दोहा भी जिस आत्मा को समझने के लिए प्रनिया का आरोप मात्र (चन्द्र शाखा न्यायवत्) करता है अन्यथा आत्मा सबका अधिष्ठान होने के कारण उसमें ग्राह्यता कहाँ सम्भव है वह सबको ग्रहण करता है उसे किस प्रकार ग्रहण किया जाये—

प्रमातरं सेन प्रमाणेन विजानीयात्”

भला समस्त प्रमाणों को जानने वाला प्रमाता आत्मा किस प्रमाण से जाना जा सकता है। श्रुति का कथन—

“यस्यामत मत तस्य मतं यस्य न वेद स”

अपना स्वरूप होने के कारण जानने का विषय नहीं जो इस बात को मानता है वह आत्मा को जानता है और जो अपने से अलग आत्मा को ज्ञेय समझकर जानता है, वस्तुतः वह आत्मा को नहीं जान सकता, भले वह आत्मा को जानने का दावा करे इन सब अग्राह्यता वाले श्रुति वाक्यों से उसे अज स्वीकार किया गया है।

सतो हि मायया जन्म भुज्यते न तु तत्त्वतः ।

सत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ॥27॥

असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव जायते ।

बन्ध्या पुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते ॥28॥

वैतथ्य प्रकरण से संसार का मिथ्यात्व दिखाया गया है तथा अद्वैत प्रकरण में जीव के जन्म का निषेध करते हुए इसकी आत्म-स्वरूपता दिखाई गयी है। जीव के जन्म की बात वेद वेदान्तों में कही भी नहीं कही गई है। संसार की उत्पत्ति का सांगोपांग वर्णन अनेक स्थानों पर ब्रह्मलोकन किया जा सकता है परन्तु जीव की उत्पत्ति का वर्णन कही देखने को नहीं मिलता। हाँ परमात्मा की

प्रविष्ट ससार में तथा शरीर में जीव रूप में अनेकों स्थान पर देखी जा सकती है। "स मूर्धनि भित्वा प्राविशद्" वह मूर्धा का भेदन करके शरीर में प्रविष्ट हुआ।

सर्वव्यापकता के कारण अनेक प्राणी तथा पदार्थ में उसका प्रवेश तो पूर्व ही हो गया है, जीव रूप में अन्तःकरण का आश्रय लेकर उनका अनुप्रवेश उपनिषद् में वर्णन किया गया है। जिस प्रकार घट में आकाश पूर्व प्रविष्ट है किन्तु घट में जल भरने पर जल के माध्यम से आकाश प्रतिविम्ब रूप से अनुप्रवेश करता है इसी प्रकार परमात्मा का देह में अनुप्रवेश है।

वैसे तो ससार का जन्म भी आत्मा में माया से मिथ्या प्रतीत होता है फिर नारायण स्वरूप जीव (जिसकी उपाधि के अस्तित्व स्वीकार करने पर उपाध्यवच्छिन्न चेतन जीव कहलाता है) का जन्म तो किस प्रकार सम्भव है।

सत् स्वरूप जीव अर्थात् आत्मा का जन्म यथातथ्य तो वही सम्भव है नहीं केवल माया से उसकी जन्म की वरूपना करे तो और बात है। वास्तव में, सत्य का जन्म माना जाये तो सत्य सदा विराजमान है उसका जन्म कहना जन्मे हुये का जन्म है जो बदती ध्याघात मात्र है।

माया से तो असत् का जन्म भी माना जा सकता है तत्त्व से असत् का जन्म कभी सम्भव नहीं। माया से असत् के जन्म की कथामात्र है अन्यथा बन्ध्यापुत्र की न तो वास्तव में जन्मा देखा गया है और न माया से जन्मा देखा गया है।

क्यो जी ! जीव की सत्ता को अजन्मा परमात्मा से अलग क्यो न स्वीकार कर लिया जाये। योग शास्त्र में भी पुरुष दो माने गये हैं जीव को अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इन पाँच क्लेशों से युक्त माना गया है और परमात्मा को उनसे मुक्त बतलाया गया है। और भी कई जीवात्मा परमात्मा के भेद माने गये हैं जीव अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है, जीव एक देशीय अणु है परमात्मा सर्वव्यापक है, जीव वर्त्ता भोक्ता है, परमात्मा वर्त्ता भोक्ता नहीं, जीव केवल मत् चित् है परमात्मा सच्चिदानन्द है। और धृति भी

“द्वा सुपर्णा०” इस मन्त्र में इनका अलग-अलग बहकर दानों की उपस्थिति एक ही शरीर में मानी है। अधिकतर शास्त्रकार इस मत को स्वीकार करते हैं इसलिये जीवात्मा, परमात्मा को दो अलग-अलग सत्ता क्यों न स्वीकार कर लिया जाये ?

ऐसा मानने से जीव की अमुक्ति का प्रसंग आ जायेगा क्योंकि जीव में पाँच क्लेशों को उसके स्वरूप में संयुक्त कर लिया जाये तो इनसे कभी इसकी मुक्ति न होगी इस प्रकार सदा बँधा रहेगा। ईश्वर जीव दोनों को अलग अलग माना जाये तो घट पट की भाँति व्यापक व्याप्य सम्बन्ध न बन सकेगा और दोनों एक देखीय होने के कारण विनाशी सिद्ध होंगे क्योंकि ससीम परार्थ विनाशी होते हैं। कर्तृत्व, भोक्तृत्व जीव में वास्तविक मान लिये जायें तो भी मुक्ति का प्रसंग कदापि सम्भव नहीं क्योंकि वास्तविकता का परित्याग होता ही नहीं। रही सर्वज्ञता और अल्पज्ञता की बात यह अन्तर अल्प और सर्व की केवल अल्प और सर्व की उपाधि से है अन्यथा ज्ञानस्वरूपता आत्मा का स्वरूप लक्षण है वह एक ही है। सत् चित् और सच्चिदानन्द का अन्तर तो हास्यास्पद है। जीवात्मा में अपने प्रति प्रियता आनन्द स्वरूपता सबको अनुभूत है तो उसको आनन्द से सारी किम प्रकार मान लिया जाये ?

‘द्वा सुपर्णा’ वाली श्रुति भी ईश्वर जीव इन दो की बात नहीं कहती अपितु साक्षी और चिदाभास इन दो की बात कहती है। इसमें आभास साक्षी की ही औपाधिक अलग प्रतीति मात्र है। इसलिये द्वैत स्वप्न मान में भी सिद्ध नहीं होता। ‘एको देव सर्वं भूतेषु गूढ’ एक ही देवता समस्त भूतों में गूढ़ रूप से विराजमान सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी नाम रूप से छिपा हुआ कल्पित नाम रूप का सत्य अधिष्ठान है। मैं-मैं रूप से सभी में बोलने वाला अखण्ड सत्ता समस्त प्राणियों की एक आत्मा मैं सच्चिदानन्द हूँ।

यथा स्वप्ने द्रुमाभास स्पन्दते मायया मन ।

तथा जाग्रद्द्रुमाभास स्पन्दते मायया मन ॥29॥

प्रद्वयं च द्वयाभास मनः स्वप्ने न संशयः ।

प्रद्वयं च द्वयाभास तथा जाग्रन्न संशयः ॥30॥

जिस प्रकार मन ही स्वप्न में माया से स्पन्दित हुआ-हुआ द्वैत रूप में भासता है उसी प्रकार जाग्रत में भी माया से मन ही स्फुरित होकर चराचर प्रपञ्चरूप से भास रहा है ।

आत्मा सदा अद्वैत सत्ता, भाक्षी रूप से अधिष्ठान है उसी के आश्रित स्वप्न में मन ही द्वैत रूप में भासित हो रहा है इसी प्रकार जाग्रत में शुद्ध सच्चिदानन्द अखण्ड अद्वैत सत्ता साक्षी रूप से सदा अधिष्ठान है उसी के आश्रित मन ही द्वैत रूप में आभासित हो रहा है इसमें कोई संशय नहीं ।

अब चाहे मन जाग्रत स्वप्न में हमारे आश्रित साँकल्पिक पुल बनाता रहे और चाहे माया में लय होकर प्रलय कर डाले हम आत्मा में कुछ अन्तर होने वाला नहीं । अपने आप को ठीक-ठीक समझ लेने पर शोक और चिन्ता सभी का देवाला निबन्न गया । हमारे आश्रित हमसे सत्ता लेकर हमारे प्रकाश में मन तुम्हारे स्वांग तुमको ही सुखी दुखी करे हमारा इसमें चाल चाँका होने वाला नहीं । तुम्हारा वनना विगडना, तुम्हारा रुठना मनना, तुम्हारा आवागमन, तुम्हारा बन्ध मोक्ष, तुम्हारा सुख दुःख, तुम्हारे हँसफेर, तुम्हें मुबारक । हमारी एकरस निर्विकारता हमें मुबारक । मन ने पूछा, "क्या मैं तुमसे अलग हूँ ?" हमने कहा, "अन नहीग हो तो आनन्द मनाओं अलग हो तो दुःख उठाओं । अलग तो नहीं हो अलग मानकर देख लो ।"

मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किञ्चित्सचराचरम् ।

मनसो ह्यमनीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते ॥31॥

आत्म सत्यानुबोधेन न संद्वल्लप्यते यदा ।

अमनस्ता तदा याति प्राह्याभावे तदग्रहम् ॥32॥

यह चराचर जगत मन रचित मनोमात्र मन से दीख रहा है । मन के अमन होते ही द्वैत का लेशमात्र भी भान नहीं होता । जब आत्मा की सत्यता का अधिष्ठान रूप से ज्ञान होता है तथा मन

संकल्प विकल्प से निवृत्त होता है तो अमनता को प्राप्त हो जाता है तो मन और मन का बाह्य प्रपञ्च दोनों निवृत्त हो जाते हैं।

शंका—क्या मन कभी निवृत्त भी हो जाता है ?

समाधान—जी हाँ आत्मरति से मन अमन होकर आत्म रूप से रह जाता है।

शंका—मन की प्रतीति कभी-कभी तो निवृत्त हो जाती है परन्तु सदा-सदा को नहीं ?

समाधान—प्रारब्ध भोग तक मन का बाध तो हो जाता है परन्तु निवृत्ति प्रारब्ध भोगोपरान्त होती है क्योंकि मन सोपाधिक भ्रम है। प्रारब्ध उपाधि है। सोपाधिक भ्रम अधिष्ठान ज्ञान से बाधित तो हो जाते हैं किन्तु उपाधि निवृत्ति तक भासते रहते हैं।

शंका हमने तो यह सुना है ज्ञानी की प्रारब्ध भी नहीं रहती ?

समाधान—धन्यवाद ! आपने सचमुच बहुत ठीक सुना है ज्ञानी की प्रारब्ध थी ही कब। ये तो अज्ञानी जन के समाधानार्थ है।

शंका—मन पहले फुरता है और प्रपञ्च वाद में क्या ऐसा है ?

समाधान—विलकुल नहीं सब साथ-साथ फुरता है केवल समझने समझाने के लिये क्रम संस्थापित कर लिया गया है।

शंका—आपका यह कथन मन से संसार बना है इससे मन इसका कारण प्रतीत होता है ? तथा मन के अमन होने से संसार निवृत्त हो जाता है इस कथन से भी मन संसार का कारण प्रतीत होता है ? क्या ऐसा नहीं ?

समाधान—वस्तुतः मन और संसार सब एक साथ फुरा है केवल वर्णन करने के लिए तथा आत्मज्ञानार्थ इनको त्रम में रखकर कारण कार्य कल्प लिया गया है। जिस प्रकार श्रुति ने कही तो भूतों की उत्पत्ति पूर्व कहकर मन, प्राण, इन्द्रियो की उत्पत्ति उनसे मान ली है और कही संकल्प रूप मन की उत्पत्ति कहकर समस्त प्रपञ्च को वाद में कहा है। इस प्रकार मन को भूतों का कारण मान लिया है। केवल आत्मज्ञानार्थ संसार वन्द्या पुत्र की जन्मपत्री बनाई गई है।

अन्यथा वस्तुतः अनहुई इस गाया पुत्र की क्या उत्पत्ति और क्या विनाश ?

शका—आपकी बात मानकर बाष्प कायं मिद्वान्ति ही नष्ट हो जायेगा ?

समाधान—बाष्प कायं सिद्धान्त मिथ्या प्रतीति मात्र माया है इस कारण कायं का कल्पित शृङ्खला में बधा हुआ ससार अपने आपको कुछ वा कुछ समझ रहा है। इसी में उबारने के लिये आगे बसात शान्ति चतुर्यं प्रकरण में इस मान्यता का भली-भाँति स्पष्टन किया जायेगा तथा आत्मा की कारण कायं से अत्यन्त असम्बन्धता दिखलाई जायेगी।

शका—माया, मन, ससार इन सबकी परिभाषा क्या है ?

समाधान—ये सब नाम एक ही मिथ्या प्रतीति के हैं जो आपको अपने आप में प्रतीत हो रही है। सहित करके इसके अनेक नाम रख लिए गये हैं।

अकल्पमज ज्ञान ज्ञेयानिन्न प्रचक्षते ।

ब्रह्म ज्ञेयमज नित्यमजेनाज विबुध्यते ॥३३॥

ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय वस्तुतः ये तीनों प्रतीति त्रिपुटी रूप में प्रतीत होने वाली ज्ञानस्वरूप आत्मा में कल्पित है अथवा यो कहिये माया में ज्ञान स्वरूप आत्मा ही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप में प्रतीत हो रहा है। अन्तःकरण की ज्ञातृत्वाभिमानिनी वृत्ति, अन्तःकरण की फलत्वपरिणामिनी वृत्ति तथा अन्तःकरण की विषयाकारिणी वृत्त्यवच्छिन्न चेतन ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय कहलाता है। जिनका प्रगट करके अपनी माया में चेतन ही चिदाभास रूप में प्रकाशित करता है।

सासारिक वस्तुओं के बाध में प्रमाता प्रमाण प्रमेय फल ये चार नाम आरोपित मन रूप माया के हैं जिनको अन्तःकरण तथा अन्तःकरण की वृत्ति कहा जाता है जो चिदाभास द्वारा प्रकाश्य है। इनको वेदान्त भाषा के अनुसार चार चेतन कहा जाता है—(1) प्रमाता चेतन (2) प्रमाण चेतन (3) प्रमेय चेतन और (4) फल चेतन।

जब तक अन्तःकरण केवल अन्तःकरण है वृत्ति के रूप में परिणित

नही हुआ अपने में प्रतिबिम्बित चेतन सहित प्रमा ज्ञान कर्तृत्वा-
वच्छिन्न प्रमाता कहलाता है। जब अन्तःकरण परिणित होकर वृत्ति-
रूप में आया तो अन्तःकरण से लेकर ज्ञानेन्द्रिय में होता हुआ विषय
में पहुँचा तो अन्तःकरण से लेकर विषयाकार होने से पूर्व विषय तक
वृत्त्यवच्छिन्न चेतन तथा चिदाभास सहित प्रमाण कहलाता है।
विषयाकार चिदाभास भास्य वृत्त्यवच्छिन्न चेतन प्रमेय कहा जाता है।
ज्ञानाकार वृत्त्यवच्छिन्न चेतन फल चेतन समझा जाता है। एक चेतन
ही वृत्तियों द्वारा विखण्डित सा हुआ-हुआ चार नामों को प्राप्त हो
जाता है।

उपर्युक्त प्रक्रियानुसार वृत्ति की अनेकरूपता से चेतन में अनेक
रूपता मान ली गई है। अनेक प्रमेय विषयज्ञानावच्छिन्न वृत्ति
फलाकार हुई हुई एक ज्ञान मे अनेक ज्ञानों की कल्पक समझनी
चाहिये। एक वात अत्यन्त ध्यान देने योग्य है वृत्तिजन्य ज्ञानाभास
जो विषयोपाधित है वे सब सविकल्प है उनको निर्विकल्प नहीं माना
जा सकता। आत्मा निर्विकल्प ज्ञान है जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय सभी
का अधिष्ठान होने के नाते ज्ञेयाभिन्न कहा जाता है। अधिष्ठानता
धर्म से भी ज्ञेयाभिन्न है तथा विषयाकार अथवा ज्ञेयाकार वृत्ति मे
चिदाभास रूप से भी ज्ञेय से अभिन्न होकर ही ज्ञेय का प्रकाशक है,
इसलिये ज्ञेयाभिन्न निर्विकल्प ज्ञान ज्ञेय रूप से ब्रह्म कहलाता है
नित्य है इस प्रकार अज्ञान जो ज्ञातृत्वावच्छिन्नोपाधि वाला ज्ञाता
है इसके द्वारा अज्ञब्रह्म ज्ञेयत्वावच्छिन्नोपाधि वाला है जाना जाता है
वे है “अजेनाजं विबुध्यते”।

निग्रहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धोमतः ।

प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः ॥34॥

लीयते हि सुषुप्तो तन्निग्रहीतं न लीयते ।

तदेन निर्भयं ग्रह्य ज्ञानालोकं समन्ततः ॥35॥

शास्त्रोपकृत गुरूपकृत प्रज्ञायुत साधक अपने मन के निग्रह से
अपनी निर्विकल्पता को पाकर कृतकृत्य हो जाते हैं यही उनकी
आत्माभ्यास रूप साधना है। सुषुप्ति और इस अवस्था में अत्यन्त
अन्तर है।

मुपुष्टि म तो मन लय हो जाता है परन्तु निग्रहीत मन लय न होकर आत्माकार होता है। मन निग्रहीत हुआ-हुआ जिस ब्रह्म में जा घुलता है वही सर्वत्र ज्ञानालोक हेतु ज्ञानस्वरूप निर्भय ब्रह्म है।

शजमनिद्रमस्वप्नमनामकमल्पवम् ।

सकृद्विभात सर्वज्ञ नोपचारः कथञ्चन ॥36॥

मन का कल्पा हुआ ब्रह्म अज नहीं अपितु मन जहाँ से उत्थान को प्राप्त होता है तथा मन कल्पना सहित जिसमें निवृत्त होता है मन से पूर्व विराजमान अज ब्रह्म है। यो तो मन मुपुष्टि में लय हुआ-हुआ माना जाता है परन्तु वही निवृत्त नहीं होता केवल बेहोश हो जाता है और ब्रह्माकार हुआ-हुआ जीवित सा प्रतीत होता है किन्तु निवृत्त हुआ-हुआ हाता है। क्योंकि ब्रह्माकार मन में भनत्व के प्रति सत्यत्व धारणा नहीं अपितु अपने में ब्रह्मत्व धारणा है।

आत्मतत्त्व अज्ञान की आवरण शक्तिरूपा मुपुष्टि को अपने कल्पित अव में गिये हुए भी उससे अछूता है तथा आवरण और विशेषयुक्त स्वप्नावस्था से भी अत्यन्त अस्पृष्ट है। साथ ही स्वप्नान्तररूप जाग्रत प्रपञ्च में भी अछूता है। जिसका कोई नाम और कोई रूप नहीं है इतना अवश्य है समस्त नाम रूपों की कल्पना का धारक ये ही है। अपनी ज्ञानस्वरूपता से सदा दंढोप्यमान है सर्व का ज्ञाता है, उगकी प्राप्ति सदा सबको है और बिना किसी साधन की प्राप्ति है।

'नोपचार कथञ्चन' कुछ भी उपचार नहीं यर्थात् आत्मप्राप्ति के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पडता। उत्पाद्य, गम्य, विकार्य, मस्वाय य चारों ही वस्तुएँ प्रयत्न साध्य है, इनके अतिरिक्त और वही प्रयत्न साध्यता नहीं। आत्मा अज है इसलिए उत्पाद्य नहीं, आत्मा सबका स्वरूप होने में सदा अपने आप है इसलिए गम्य नहीं, निर्विकार होने से विकार्य नहीं, सदा शुद्ध होने से सस्कार्य नहीं। इस लिए आत्मा केवल ज्ञान गम्य है।

सर्वाभिसापविगतः सर्वचिन्तासमुत्थितः ।

सुप्रशान्तः सकृज्ज्योतिः समाधिरचलोऽभयः ॥37॥

सच्चिदानन्द परमानन्द स्वरूप अज अखण्ड अद्वैत एकरस आत्मा समस्त प्रकार के वाचारम्भण से परे है । आत्मा मे किसी प्रकार का अभिधेय अभिधान भाव नहीं इसलिये आत्मा समस्त अभिलाष विगत है । भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में आत्मा अजर अमर अविनाशी निर्विकार संसार विकार से अस्पृष्ट है । आत्मबोध होते ही कल्पित संसार की निवृत्ति हो गई है इसलिए संसार के साथ ही संसार का मूल और संसार का फल चिन्ता का भी विस्तर गोल हो गया है ।

समस्त माया और माया का परिवार आत्म निश्चय होते ही अनहुआसानहुआ हो गया है । आत्मा प्रशान्त सुस्थिर सत्ता रूप से सुशोभित हो गया है , सुशोभित हो रहा है । एकरस सदा आत्मा ज्ञानस्वरूप समस्त माया प्रपञ्च का प्रकाशक है । कभी भी आत्मा मे अज्ञान का प्रवेश नहीं होता, भले इसके आश्रय पर अज्ञान अपनी रचना खड़ी करता रहे आत्मा की ज्ञानस्वरूपता उसको भी जानते हुये प्रकाशित करती है ।

आत्मा सदा अचल समाधि रूप है यह आत्मा की समाधिस्वरूपता चित्त की एकाग्रता वश प्राप्त हुई-हुई समाधि नहीं अपितु चित्तैकाग्र भाव मे प्रतिविम्बित आत्मा की यह विम्बरूप वास्तविकता है । इस समाधि शब्द को सुनकर ही अज्ञानी जन समुदाय आत्म साक्षात्कार को "ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा" मान लेते हैं । अन्यथा आत्मा सदा अचल समाधि रूप है अद्वैत है जिससे अभय है । द्वैत भय का हेतु होता है, अद्वैत आत्मा मे भय का क्या सम्बन्ध । द्वैत मिथ्या होने से सत्य स्वरूप अद्वैत की क्या हानि करेगा । इसलिए आत्मा निर्भय है ।

ग्रहो न सत्र नोत्सर्गश्चिन्ता यत्र न विद्यते ।

आत्म संख्यं सदा ज्ञानमजाति समतां गतम् ॥38॥

मस्पर्शं धीगो वै नाम बुवंशं सर्वयोगिभिः ।

योगिनो विभ्यति ह्यस्मादभये भयदर्शिनः ॥३९॥

विचित्र बात है ज्ञानवान् अपने तन मन को त्रियारत देखते हुए भी इन त्रियाओ को अपने आत्मा में मानता ही नहीं । तीनों लोक मिल-कर भी जगत की सत्यता का उद्घोष करें तो भी आत्मवेत्ता अपने आप में इनको स्वीकार नहीं करता । बड़ा आश्चर्य है, तब बहते हैं यह व्यक्ति अमुक जाति में अमुक माँ-बाप से उत्पन्न हुआ है तो भी आत्म सत्य अपना जन्म स्वीकार नहीं करता । सब की दृष्टि में आत्मा का सम्बन्ध पाप पुण्य, शुभाशुभ, जन्म-मरण आवागमन से है परन्तु आत्मवेत्ता इन सबको अपने आत्मा में लेशमात्र स्वीकार नहीं करता ।

कितनी विचित्रता है सभी जगत के प्राणी समुदाय ग्रहण और त्याग के चक्र में डूबते रहे हैं परन्तु ज्ञानवान् को ग्रहण त्याग की लेशमात्र चिन्ता नहीं । ग्रहण का ग्रहण और त्याग का परिताप आत्म-वेत्ताओं को दुःख नहीं पहुँचा सकता वह ग्रहण त्याग से परे अपने आत्मा में विराजमान है । उनका ज्ञान अजाति को अनुभव करके अजाति भाव को प्राप्त होकर समता को प्राप्त हो गया है ।

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध सभी मात्राये अपने अधिष्ठान भूतो सहित आत्मा में जब कल्पित अनुभव कर लिये गये तो वृत्ति की अवृत्तिता में ज्ञान किसी भी आकार को प्राप्त नहीं होता और समता को प्राप्त हो जाता है ।

अहाहा ! अहाहा ! यह भी कितना विचित्र विशिष्ट योग है जिसमें अपने से अलग धारणार्थ कोई पदार्थ है ही नहीं । किसी को बिना छूये हुये ही अपने आप से योग हो रहा है । साधारण धारणा, ध्यान, समाधि प्रक्रिया पालन करने वाले योगी भला इस रहस्य को क्या समझ सकते हैं ? "निराधार मन चित्रित धावे" वाले शक्ति योगियों को कुछ न कुछ कल्पित आधार चाहिए ही । अपने आप में ध्यान कल्पना का डूब मरना उनकी समझ में आ ही नहीं सकता ।

अकेले अपने आपसे डर, भक्तों तथा योगियों दोनों को लगता है। वेचारों को सहारा लेने की आदत जो पड़ गई है। अब तक तो संसार का सहारा लेकर जी रहे थे और अब कल्पित भगवान की छत्रछाया में मनमानी मोज कर रहे हैं। इनकी कल्पना से घड़ा गया लक्ष्य इन को सब कुछ प्रतीत हो रहा है। निराकार में मन टिककर किसी को निर्विकल्प समाधि का वहम हो रहा है और कोई साकार की कल्पना में कामभोगार्थ सेज सजा रहा है।

किसी को वैकुण्ठ से बुलावा आया है वह विचारा वहाँ जाने के लिये सामान बाँध रहा है, कोई गोलोक, कोई साकेत, कोई जन्नत, कोई हैवन की तैयारी कर रहा है। कोई अयोध्या, कोई श्रज वृंदावन, कोई मदीना, कोई हरिद्वार, ऋषिकेश की मिट्टी को मस्तक में रगड़े जा रहा है। कोई काशी, कोई कावा, कोई रोम, कोई यरुशलम को केन्द्र मानकर इनके चारों ओर घबकर लगा रहा है।

उन विचारों को आत्मा का अकेलापन और इन कल्पनाओं का मिथ्यात्व अपने आप में अपनी विराजमानता रूप अस्पर्श योग में डर लगता है। यह विपर्यय संस्कारों की देन है।

मनसो निग्रहामत्तमभयं सर्वयोगिनाम् ।

दुःखक्षयः प्रबोधश्चाप्यक्षया शान्तिरेव च ॥४०॥

चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी मन के निग्रह से समस्त योगियों को अभयता प्राप्त हो जाती है परन्तु मन के चंचल होते ही अज्ञानी योगी वियोगी हो जाता है क्योंकि संसार को तन मन को सत्य मानने के कारण उसका दुःख फिर हरा हो जाता है। इस प्रकार न तो अज्ञानी का अत्यन्त दुःख क्षय है और न उसे श्रवण मनन निधिध्यासन के अभाव में आत्मबोध है तथा न आत्मबोध के अभाव में उसके निश्चय में छत निवृत्ति है इसलिए उसकी शान्ति भी अक्षय नहीं।

परन्तु ज्ञानवान् अपने आत्म प्रकाश में समस्त द्वैत प्रपञ्च रूप तिमिर का भोग लगा जाता है इसलिए स्वप्नवत् मनोरथवत् गन्धर्व नगरवत् मिथ्या प्रतीत होने वाला तन, मन और संसार तथा इनके साथ मानापमान, सुख-दुःख, भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी आदि की व्यथा भी उस तक नहीं पहुँचती ।

ज्ञानवान् मन की एकाग्रता और मन के चाञ्चल्य दोनों का साक्षी सदा अचल है । अज्ञानी अपने आप को मन के साथ तादात्म्य करके मन की एकाग्रता को अपनी एकाग्रता मानता है और इस अवस्था के लिए संघर्ष करता है । ज्ञानवान् संसार के प्रति उपेक्षा रखता हुआ अपने आपको सांसारिक धर्मों से अछूता मानता है और अज्ञानी संसार को सत्य मानकर उसको अपने अनुकूल करने का प्रयत्न करता है जब ऐसा नहीं होता तो दुःख मानता है ।

उत्सेक उदधेयं हृत्कुशाग्रेणैक बिन्दुना ।

मनसो निग्रहस्तद्वद्भवेदपरिषेदतः ॥४१॥

उपायेन निग्रहणीयाद्विक्षिप्तं कामभोगयोः ।

मुप्रसन्नं तपे चैव यथा कामो तपस्तदा ॥४२॥

अज्ञानियों को मन का निग्रह इतना कष्टप्रद होता है जितना कुशाग्र ने एव-एक दूद करके समुद्र का उलोचना परन्तु ज्ञानवान् समझदारी से मन का निग्रह धैर्य पूर्वक बिना किसी खेद के कर लिया करते हैं । मन के निग्रह से श्रवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा जीवन भुक्ति का आनन्द प्राप्त होता है इसलिए ज्ञानवान् को भी मन का संयम करना होता है किन्तु उसको इसमें धैर्यपूर्वक प्रयत्न करते हुए भी आनन्दानुभूति होती है ।

उपाय पूर्वक जो मन काम भोगों की लालच में विक्षिप्त हुआ-हुआ है उसका संयम करे । संसार के मिथ्यात्व और दुःख रूपता का पुनः-पुनः स्मरण करके संसार के भोगों की ओर से मन हट जाता है । गुप्तरत्न मन थरा-मादा जब निज स्वरूप की ओर वापिस आता है तो गुपुप्ति तन्द्रा आदि लय स्थिति में जाने लगता है तो सम्बोधित करके

आत्मज्ञान से सुजागृत करने अपने आप में उपस्थित होने की प्रेरणा रहे।

आत्मा तो सदा विमुक्त है आत्मा में तो बन्धन रभी होता नहीं उसका मुक्ति से भी कोई सम्बन्ध नहीं। बन्धन और मुक्ति मन की मान्यता ही है, जब मन मान लेता है मैं मुक्त हूँ तो मुक्त है। जब तक मन बन्धन मानता है तब तब बन्धन है। इसलिए मन की आत्मा कारता परमावश्यक है।

दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान्निवर्तयेत् ।

अज सर्वमनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति ॥43॥

लये सम्बोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः ।

सकषायं विज्ञानीघातसमप्राप्तं न चालयेत् ॥44॥

महर्षि पतञ्जलि के मतानुसार "अभ्यास वैराग्याभ्या तन्निरोधः" भगवान् कृष्ण के मतानुसार "अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन गृह्यते।" उपर्युक्त दोनों वे मतानुसार अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध होता है। इसी मत को परिपुष्ट करते हुए कहते हैं "सर्वं दुःखम्" समस्त प्रपञ्च दुःखरूप है, 'दुःखालयम्' दुःखालय है। भगवान् बुद्ध के मतानुसार—सर्वं दुःखम्, सर्वं क्षणिकम्, सर्वं आनात्म्यम्, सर्वं शून्यम् यही इस प्रपञ्च की परिभाषा है। समस्त वेदान्तों का तात्पर्य भी ससार की दुःखरूपता तथा मिथ्यात्व वर्णन करने में है।

अपने जीवन में भी ससार की दुःखरूपता असारता पतिक्षण परिवर्तनशीलता प्रत्येक के अनुभव में आती है किन्तु मोहवश आँखें खुल-खुलकर भी बन्द हो जाती हैं। निज कल्याणच्छु पुन पुन विषयों की दुःखरूपता का अनुभव करके कामभोग से अपने मन का परावर्तन करे उधर से अपना मन हटाए। तथा सब कुछ मुझ आत्मा से अलग है ही नहीं। समस्त प्रपञ्च अज आत्मा में मिथ्या प्रतीत हो रहा है कुछ पैदा हुआ ही नहीं ऐसा निश्चय करके आत्माकार वृत्ति का अभ्यास करे। "यत्र-यत्र मनोधाति तत्र-तत्र ब्रह्म दर्शनम्" जहाँ-जहाँ मन भागे वहाँ-वहाँ अज आत्मा अवलोकन करे यह अभ्यास का स्वरूप है।

यदि चित्त आवरणरूपा, कारणरूपा, निद्रास्वरूपा माया में लय होने लगे तो चित्त को पुनः-पुनः आत्मज्ञान द्वारा जगाता रहे। जिस प्रकार सर्प का काटा व्यक्ति सोने की ओर दौड़ता है। उसको जगाया न जाये तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार विक्षेप रूप अज्ञान से काटा हुआ जीव आवरण रूप निद्रा की ओर भागता है, जहाँ इसकी पुरपायं होनता रूप मृत्यु अवश्यम्भावी है इसलिए श्रवण मनन के आत्म विचार के डमरू से इसे जगाते रहना चाहिये।

और चित्त यदि विषयाकांक्षा से पुनः विक्षेप को प्राप्त होवे तो वैराग्य अभ्यास से उसे शान्त करना चाहिये। जिस प्रकार पागल कुत्ते का काटा हुआ व्यक्ति यदि भौकना प्रारम्भ कर देवे तो इतना अनर्थ होता है कि वह स्वयं तो वाद में मरता है उससे पहले अनेकों को काटकर या मुह लगाकर विष प्रविष्ट करके पागल बनाकर मार देता है। उससे अवकाश पाने का एक ही उपाय है उसको रस्सी द्वारा सूटे से बाँधकर कोई पास न जाये और ठण्डा पानी उस पर डालता रहे तो वह निवृत्त हो जाता है और उससे जान छूट जाती है। पागल कुत्ते द्वारा काटने पर तुरन्त परिचार न किया जाये तो कुछ समय बाद भौक उठने पर उसका कोई परिचार नहीं है।

यही हाल चित्त का है विषयाकांक्षा से काटा हुआ चित्त जब तक विषयोपभोग रूपी भौक नहीं उठती तब तक इसका परिचार सरल है यदि विषयोपभोग की पुनः-पुनः आयोजना से यह पागल हो गया तो फिर परिचार करना कठिन है। तब तो वैराग्य की शृंखला से इसको बाँधकर आत्म ज्ञान का ठण्डा जल इसके ऊपर डालकर के ही उसका शमन किया जा सकता है।

यदि मन सकपाय अर्थात् सांसारिक आकांक्षा, भोग लिप्सा से संयुक्त हो तो उसका ज्ञाता होता हुआ उपर्युक्त साधनों से उसका परिचार करे तथा मन यदि समत्त्व भाव को प्राप्त हो जाये, आत्मकार हुआ-हुआ असंगता में विराजमान आत्मा की कूटस्थता एकरसता से भरपूर होवे तो 'न चालयेत्' उसको हिलाये-जुलाये नहो, अक्रमं भाव का रस पान करे।

नास्वादयेत् सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत् ।

निश्चलं निश्चरच्चित्तमेको कुर्यात्प्रयत्नतः ॥45॥

यदा न लोभते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः ।

अनिङ्गनमनाभातं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥46॥

समाधि अवस्था में भी रसास्वादन करके अपने आप में भोक्ता भाव जाग्रत न होने देवे तथा किसी मानसिक अवस्था को भोग्य न बनावे । यदि समाधि की एकाग्रता और निःसंकल्पता मानसिक धरातल पर आ भी गई है तो समझदारी से अपने आपको असंग भाव में विराजमान रखे । यदि निश्चल मन सत्कार वश चंचल होता है तो प्रयत्नपूर्वक एकाग्र करे ।

जब चित्त न तो अज्ञान सुषुप्ति, कारण, अव्यक्त, प्रधान आदि नाम वाले आवरण में लय होता है और न सांसारिक भोग लिप्सा में लिपायमान होकर विक्षिप्त होता है । एक रस निवृत्तिदायक लोभत् न प्रतीत होता हुआ अर्थात् विषयाकार न होता हुआ अपने मूल में विराजमान होता है तो इसको ब्रह्म प्राप्ति कही जाती है ।

अधिष्ठान होने के नाते वैसे तो प्रत्येक मन को ब्रह्म सदा ही प्राप्त है फिर भी मन की अमनता रूप ब्रह्म स्थिति यही है ।

स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणमकथ्य सुखमुत्तमम् ।

अजमजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञं प्रचक्षते ॥47॥

न कश्चिज्जायते जीयः सम्भवोऽस्य न विद्यते ।

एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चन जायते ॥48॥

इति अष्टाह्यं तृतीय प्रकरणम्

स्वस्थ अर्थात् अपने आप में विराजमान, शान्त, समस्त कामनाओं की पग्निवृत्ति रूप निर्वाण उत्तम गुरुस्वरूप, अज परमात्मा, अज भाव द्वारा ही जाना जाता है जिनको सर्वज्ञ कहा जाता है ।

किसी भी जीव का जन्म नहीं होता, वही कभी भी सत्ता का जन्म नहीं होता; एकमात्र सत्ता अपने आप में विराजमान है। उत्तम सत्य तो यही है जो अजन्मा है अमरण धर्मा एकरस है। कितना विचित्र सत्य जिस सत्य की महिमा सत्य नारायण अपने आप ही है।

इति गौडपादीय कारिका हिन्दी व्याख्याया तृतीय प्रकरणम्

समाप्तम्

अथ चतुर्थं आत्म शान्ति प्रकरणम्

ज्ञानेताकाशनकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान् ।

सेयाभिन्नेन सम्बुद्धस्तं वन्दे द्विपदां वरम् ॥१॥

आकाश सदृश ज्ञान द्वारा जो गगन सदृश समस्त धर्मों को ज्ञेय से अभिन्न (जो) जानता है वही जागा हुआ है उस मनुष्यों में थोड़ा उस प्रबुद्ध को नमस्कार करते हैं। क्योंकि ग्रन्थों परम्परा इस रहस्य को रहस्य ही रखना चाहती है कि श्री गौडपादाचार्य भगवान् बुद्ध से अनुप्रेरित हैं तो हम भी इस रहस्य को इंगित मात्र करके आगे आने वाले समय के लिए अनुसन्धानार्थ छोड़ते हैं। हमारा विश्वास तो इस विषय में स्पष्ट है भगवान् बुद्ध द्वारा दृष्ट निर्वाण उपनिषदों की केवल्य मुक्ति से कुछ विशेष अलग नहीं और गौडपादाचार्य का अज्ञात याद निर्वाण से कुछ विशेष अलग नहीं।

भगवान् शंकराचार्य द्वारा लिखित भाष्य में यद्यपि इस सत्य को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि शंकराचार्य बौद्ध मत को भारत में उन्मूलन करने वाले आचार्यों में गिने जाते हैं यद्यपि सत्य उसके विपरीत है क्योंकि शंकराचार्य की जीवनी में बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ का कोई प्रसंग नहीं आता। हाँ उदयनाचार्य और कुमारिल के नाम इस विषय में अवश्य लिखे जा सकते हैं। वस्तुतः बौद्ध धर्म का नाश बौद्ध धर्म में प्रविष्ट भोग विलास तथा मत वाद ने किया। जिससे लोगो की धृष्टता उनसे हुई गई। साथ ही हिन्दू राजा जो आचार्य लोगो द्वारा हठ वाद की धार तथा जात्यभिमान की धार पर रखा दिए गये थे उनके क्रूरतम अत्याचारों ने भी बौद्ध धर्म को हानि पहुँचाई। कई बार सारनाथ का बौद्ध मन्दिर राजाओं द्वारा तोड़ा गया। गया के मन्दिर जो बौद्ध गया में थे उनका विनाश किया गया। मुख्य मन्दिर के द्वार में दीवार चिनवा दी गई।

भारत भर में जहाँ तक लोगों का वश चला यह विनाश लीना संवत्सरो साल तक चरती रही। बौद्ध ग्रन्थों की होली जलती रही तथा बौद्ध भिक्षु मौत के घाट उतारे जाते रहे यहाँ तक हाथ पैर बाँधकर समुद्र की भेंट भी बितने ही भिक्षु कर दिये गए। बंगाल के पाल राजाओं द्वारा कुछ बौद्ध धर्म की रक्षा होती रही जिससे नालन्दा और विक्रम शिला की विद्या अपना प्रकाश चतुर्दिक् फैलाती रही। अन्त में मुसलमानों के आक्रमणों ने पाल राजाओं की शक्ति क्षीण कर दी और खिल्जी बादशाहों के समय में नालन्दा और विक्रम शिला के विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए गए। आज भी नालन्दा के तथा विजयनगर शिला के खण्डहर इस्लामी क्रूरता की कहानी सुना रहे हैं। आज भी निपिटक के उपदेश उस वातावरण से सुने जा सकते हैं।

इतिहास बदलता रहता है सत्य नहीं बदलता वह न हिन्दू है न बौद्ध है न इस्लाम है और न ईसाई। हमको इस बात में कोई हठ नहीं कि अमुक मत अच्छा है अमुक मत बुरा। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवा बुद्ध, भगवान शंकराचार्य, भगवान महावीर हमको जितने प्रिय हैं उतने ही हजरत ईसा, हजरत मुहम्मद, जुरथुस्त हजरत मूसा आदि भी उतने सम्मावीय हैं। ये सभी एक सत्य का प्रकाश हैं लेकिन इनके अनुयायी यदि परस्पर लड़े झगड़ें और बिना एक दूसरे की बात को समझे अपनी-अपनी धाँकते जायें मेरी बात सत्य है, मेरी बात सत्य है और धर्म को लेकर एक-दूसरे का खून पीने लगे तो सच-मुच हमने उन दिव्य प्रकाशों को समझा ही नहीं। हमारा उस सत्य को जो अपरोक्ष हमारा आत्मा है बुद्ध रूप में मदा प्रणाम है जिन्हें निर्वाण रूप कहा जाता है।

अस्पृशंयोगो वै नाम सर्वसत्त्वमुखो हितः ।

अविशदोऽविरुद्धश्च देशितस्तनमाभ्यहम् ॥2॥

हमारी बुद्धि अनादि काल से संसार के सहारे पर जीने की प्रवृत्ति हो गयी है, बिना सहारे जैसे हमारा व्यवहार परमार्थ सभी कुछ सूना है। चलो व्यवहार में तो मान भी लिया जाये कि संसार में प्रत्येक क्लेश के लिए एक-दूसरे की पराधितता है क्योंकि अनेक साधनों से एक साध्य की सिद्धि होती है और अनेक साधन

एक व्यक्ति के पास नहीं है परन्तु परमार्थ में भी यही पराश्रितता बनी रही तो परतन्त्रता से अवज्ञा पाने की बात भी करना व्यर्थ है।

वास्तविकता तो यह है पारमार्थिकता अपने आप में विराजमान है जब कि व्यावहारिकता पराश्रित है। बोलने के लिए वाणी की आवश्यकता है न बोलने के लिये वाणी की आवश्यकता नहीं। ज्ञानार्थ ज्ञानेन्द्रियों की, कर्मार्थ कर्मेन्द्रियों की विचार विमर्श, निश्चय, चिन्तन, अहं प्रकाशनार्थ अन्तःकरण की आवश्यकता है, जीवनार्थ प्राण की आवश्यकता है। देहार्थ भोजन छाजन तदर्थ कर्म की आवश्यकता है परन्तु आराम सुख चैन शान्ति स्वस्थता के लिए किसी भी अपने से अलग साधन साध्य की आवश्यकता नहीं।

यही अस्पर्श योग अपने आप से योग है समस्त प्राणी समस्त साधका का कल्याण अपने आप ही में है। इस अपने आप में किसी का किसी से विवाद नहीं, कोई किसी का विरोधी नहीं। जिस देश-वन परमार्थ अपने आप में अजन्मा निर्विकार रूप में बताया है अपने आप में अनुभव तरो प्रशशित किया है उस आचार्य को हमारा नमस्कार है।

भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिन केचिदेव हि।

अभूतस्यापरे घोरा विवन्वत परस्परम् ॥३॥

वेदान्त सिद्धान्तानुसार अजातवाद ही एक मात्र सिद्धान्त है जिस तक पहुँचने के लिए सृष्टि दृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद एक जीववाद आदि अनेक वेदान्त वर्णित प्रक्रिया हैं। अजातवादानुसार एक अजात पदार्थ में समस्त प्रपञ्च भूल से भास रहा है, अन्यथा आत्मा के अतिरिक्त न कुछ था न कुछ है और न कुछ होगा। समस्त सृष्टि तथा समस्त दृष्टिमाँ आरोप मात्र है।

सृष्टि प्रतिपादक वादी वृन्द का भाग्य में विभाजित है तब तो कार्य को कारण में सत्य मानते हुए समस्त चराचर जगत का सत्य स्वीकार करके इसकी उत्पत्ति मानते हैं। दूसरे कार्य का कारण में

असत्य स्वीकार करके ससार की उत्पत्ति मानते हैं और परस्पर एक-दूसरे से विवाद करते हैं ।

कारण कार्य के सिद्धान्तानुसार कुछ तो ब्रह्म में या ईश्वर में कारणता स्वीकार करते हैं और जगत में कार्यता स्वीकार करते हैं । दूसरे प्रकृति या अव्यक्त में ससार की कारणता कहते हैं तथा विकृति रूप ससार में कार्यता स्वीकार करते हैं । प्रकृति में जगत की कारणता स्वीकार करने वाले सांख्य मतानुयायी कहते हैं चेतन ईश्वर से जड़-जगत किस प्रकार प्रगट हो गया ? कारण का स्वभाव सब कार्य में आता है जिस प्रकार लाल रंग वाले पदार्थ से खिलौना बनाया जाये तो खिलौना भी लाल बनता है इसलिए कार्य की जड़ता को देखकर कारण की जड़ता का अनुमान लगाया जाता है । साथ ही कार्य में त्रिगुणता देखकर कारण में त्रिगुणता अनुमान की जाती है । इससे हम त्रयगुणयुक्ता प्रकृति को जगत का कारण मानते हैं ।

चेतन कारणवादी इस सिद्धान्त में दोष दिखाते हैं जब प्रकृति बिना चेतन की अधिष्ठानता के बिना चेतन की इच्छा के स्वयमेव किस प्रकार विकृत होकर ससार की रचना करती है । गाय के स्तन में दूध गाय के चूड़े के प्रति वात्सल्य के कारण आता है, जब स्तन में स्वयमेव चूड़े के प्रति कोई भाव नहीं जिससे दूध निकलता हो । इसलिए जब प्रकृति स्वयमेव सृष्टि रूप में नहीं आ सकती ।

प्रकृति का स्वभाव वर्णन करते हुये समप्रयुगुण अवस्था वाली जड़ कारणरूपा प्रकृति है । इस सिद्धान्तानुसार अविकृत प्रकृति सम-त्रयगुणवस्था वाली प्रकृति अपना स्वभाव परित्याग करके विकृत किस प्रकार हो जाती है ? त्रयगुण की समता विषमता में किस प्रकार परिणित हो जाती है ? इसी प्रकार परमाणुवाद भी अत्यन्त दूषित है । परमाणु कारणवाद परमाणु की सबसे छोटी इकाई द्विअणुक और तिसरेणु बनती है, किस प्रकार यह मिलन होता है ? कौन है जिसके शासन में यह सब कार्यकलाप होता है ?

यदि जीवात्मा को हेतु माना जाय तो जावात्मा अनेक हैं उनकी बनाई अनेक सृष्टि होनी चाहिए । इनका परस्पर कोई ताल-मेल

नहीं होना चाहिये तथा परस्पर सृष्टि द्वारा पर नष्ट-भ्रष्ट हो जाना चाहिये। इसलिए यह सिद्धान्त अपूर्ण है। अब सर्वव्यापक परमात्मा में सृष्टि का कर्तृत्व माना जाये तो परमात्मा परिपूर्ण नाम है उसको सृष्टि बनाने की आवश्यकता क्या है? सम परमात्मा विषम सृष्टि क्यों बनाता है? दयालु परमात्मा निर्दयी दुःखप्रद सृष्टि क्यों बनाता है। आनन्द स्वरूप परमात्मा संज्ञ है सब कुछ जानकर भी आगे काँटे वाले बीज क्यों बोता है?

ईश्वर में कारणता मानने में उपर्युक्त दोष क्यों थे त्यों हैं प्रकृति या ईश्वर रचना स्वभाव वाले हैं तो प्रलय क्यों होती है? प्रलय स्वभाव वाले हैं तो रचना क्यों होती है? यदि दोनों स्वभाव वाले हैं तो एक अधिष्ठान में विरोधी दो गुण किस प्रकार रह सकते हैं? इस गुण को औपाधिक या माया माना जाये तो स्वसिद्धान्त विरोध और पर सिद्धान्त प्रवेशरूपी दोष होगा।

सत्कारणतावाद असत्कारणतावाद, सत्वायं वाद और अमत्वायं वाद सभी वस्तुतः विवाद हैं अन्यथा तब क सम्मुखतिरना इनका असम्भव है। आगे चलकर यथा यात्र स्थलों पर इनकी अपूर्णता दिखाई जायेगी। वैदिक अर्वादि देशीय विदेशीय अनेकानेक ससार की सृष्टि के विषय में भ्रान्ति है जिनका निराकरण करके अजातवाद की स्वाभाविक शेषसिद्ध, शुद्धरूपता आगे दिखायेगी। अलात जिसको मशाल कहते हैं घूमने पर अपने आप में से अनेक आकृतियाँ प्रकट करती हैं परन्तु शान्त होते ही एक मात्र अपने आप रह जाती है। इसी प्रकार एक बुद्धि ही घूम-घूमकर अपने आप में अनेक जगदाकृतियों की कल्पना प्रकट कर रही है शान्त होते ही एक अपने आप अजात ज्ञान शेष रह जाता है।

ठीक इसी प्रकार अनेक वाद-निवादों की निवृत्ति पर अजात आत्मा शेष रह जाता है। यह भ्रान्ति, माया जो अनेक सिद्धान्तों के द्वारा अपने आप में कल्पना का जाल बुनती-बुनती प्रिना बात का बन्धन बनाकर कष्टप्रद हो रही है आत्मा को चुपिया कर कुछ का कुछ दिखा रही है। इस भ्रान्ति निवृत्त को ही अलात शान्ति कहा गया है।

भूतं न जायते किञ्चिदभूतं नञ् जायते ।
 विषदन्तोऽद्वया ह्येवमजातिं व्यापयन्ति ते ॥४॥
 व्याप्यमानमजातिं तैरनुमोदामहे वयम् ।
 विषदामो न तैः सार्धमविवादं निबोधत ॥५॥

सृष्टि उत्पत्तिवादियों के अनुसार दो मत परस्पर विरुद्ध माने जाते हैं एक कहता है उत्पन्न होने से पूर्व नहीं होती तो इस प्रकार अभूत न हुई सृष्टि उत्पन्न होती है और सत्य उत्पन्न होती है । दूसरा कहता है जब धी ही नहीं सत्य वहाँ से उत्पन्न हो गई इसलिए मिथ्या उत्पन्न हुई है । एक कहता है सत्य उत्पन्न हुई है, दूसरा कहता है मिथ्या उत्पन्न हुई है । इस प्रकार एक-दूसरे के खण्डन से सिद्ध हुआ सत्य वर्तमान है इसलिए उत्पन्न नहीं होता दोनों वादियों ने परस्पर विरोध से अज्ञानवाद सिद्ध कर दिया है ।

हम भी इनके द्वारा सिद्ध किए हुए अज्ञातवाद का अनुमोदन करते हैं, उनके साथ हमारा कोई विवाद नहीं । इस प्रकार सबके साथ हमारी सुलह अर्थात् अविवाद है । लड़ने-झगड़ने से बचल अज्ञान्ति के अतिरिक्त और क्या हाथ लगता है अज्ञान्ति तो प्रत्येक प्राणी को स्वयं बिना प्रयत्न से ही सुलभ है हम अपनी ओर से ही अम्त्र-शस्त्र फेंक देते हैं साथ ही सबको अपना आत्मा अनुभव करते हैं । हम सभी में हमारा एक आत्मा जिसके अतिरिक्त वही कुछ नहीं है जिसमें माया मात्र सृष्टि भास रही है सदा जो निर्विकार निराकार एकरस सत्य है इसको मौन स्वरूप अनुभव करते हैं ।

अज्ञातधैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः ।

अज्ञातोऽमृतो धर्मो मर्त्यता कथमेष्यति ॥६॥

कितना विचित्र है वादीवृन्द का साहस ! अजन्मा जीव वा जन्म सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसका अर्थ हुआ जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होगा तो आपके सिद्धान्तानुसार अजन्मा अमृत जीव भरेगा भी ? यह किस प्रकार सम्भव है कि अजन्मा जन्मता है तथा अमृत मर जाता है ! इसलिए कृपा करके आप यह कुसाहस छोड़ें इस निश्चय में सत्यता भी नहीं और किसी का बल्याण भी नहीं ।

एक मात्र अजन्मा सत्ता सदा विराजमान है ज्ञान स्वरूप आनन्द स्वरूप। उसी में भ्रम से ससार और जाव भाव की मिथ्या प्रतीति हो रही है। एक में अनेकता माया रूप भ्रममान ही है और यही यादियों के सम्मुख समस्या बनकर खड़ा है किसी को भूतो से ज्ञान उत्पन्न होते हुये भास रहे हैं। कोई ज्ञान ने अन्दर भूतो को देस रहा है तो कोई भूतो के मेल पेच में ज्ञान उत्पन्न होता हुआ देख रहा है।

परिवर्तित होता हुआ विज्ञानमात्र ही सत्य है जिसमें संसार सदा उत्पन्न होता रहता है। अपरिवर्तित चार भूत मात्र ही सत्य है जिनके योग से चेतना प्रगट हो गई है। विज्ञान ससार के आश्रित और ससार विज्ञान के आश्रित परस्पर दोनों ही की सापेक्ष सत्यता है। अरे कुछ भी सत्य नहीं हमको तो आत्मा भी शून्य प्रतीत होता है। जिनको आत्मा भी शून्य प्रतीत होता है उन अनात्मा को हमारा नमस्कार है।

न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यममृतं तथा ।

प्रकृतेरन्यथा भावो न कश्चिद्भविष्यति ॥७॥

स्वभावेनामृतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्यताम् ।

कृतकानामृतस्तप कथं स्यात्यति निश्चलः ॥८॥

भाई सीधो-साधो बात है अमृत कभी मर्त्य नहीं होता और मर्त्य कभी अमृत नहीं हो सकता। जो जिसका स्वभाव है उसका अन्यथा भाव कभी सम्भव नहीं उसका स्वभाव कभी नहीं बदलेगा।

स्वभाविक अमृतत्व जिसका धर्म है वह मरण भाव को किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। जिसकी सत्ता किसी बनाने वाले के आश्रित है वह निश्चल अचल किस प्रकार रह सकेगा ?

समस्त कल्पनायें अनर्गल हैं जो इस प्रपच को अनुभव करके घड़ी गई हैं। ज्ञानेन्द्रियो पर तथा उनकी प्रकाशिक शक्तियों पर विश्वास करके दार्शनिक सभी सिद्धान्तों की कल्पना करते हैं। इससे आगे बढ़े तो मन की परिवर्तित कल्पनाओं तक पहुँच गये और मन के संस्कार जो ज्ञानेन्द्रियो तथा कर्मेन्द्रियो की देन है उनके अनुसार भणिकता ससार के प्रति सिद्धान्त निश्चय कर लिया। आप दार्शनिक अपने-आपको भी ससार में सम्मिलित करके विचार वा विषय बना लेते हैं

और इस रहस्य को भूल जाते हैं कि विचारक वभी विचार का विषय नहीं हो सकता ।

क्योंकि सभी सिद्धान्त असार ससार को सार मानकर घड़े गए हैं क्योंकि सभी सिद्धान्त अपने-आपको भूलकर घड़े गए हैं इसलिए अपूर्ण है । अपने आपकी पूर्णता में जिन्हें विश्वास नहीं उनसे सब कुछ अपूर्ण ही प्रगट होता है ।

सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा प्रकृता च या ।

प्रकृति सेऽपि विज्ञेया स्वभाव न जहाति या ॥१॥

चार प्रकार की प्रकृति होती है—(1) सांसिद्धिकी—साधना द्वारा सम्यक प्रकार से पायी हुई जिस प्रकार योगियों को अग्निमादि सिद्धि प्राप्त होती है । (2) स्वाभाविकी—जिस प्रकार अग्नि की दाह-दायित । (3) सहजा—जिस प्रकार पक्षी उड़ने की शक्ति साथ लेकर जन्मते हैं । (4) अकृता—जो किसी की बनाई हुई न हो जिस प्रकार जल नीचे की ओर बहते हैं । इन चार प्रकार की प्रकृति (या अन्य भी औपधि अन्य प्रकृति भी हो सकती है) का स्वभाव वभी अन्यथा नहीं हो सकता ।

ठीक इसी प्रकार का स्वभाव निर्विकार सत्यता अजायमानता है जो आत्मा की प्रकृति मानी जाती है । उसका स्वभाव भी अन्यथा नहीं हो सकता यथा आत्मा निर्विकार है इस बन्धन का तात्पर्य है आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं होता और आत्मा से भी कुछ उत्पन्न नहीं होता । त्रयकालावाध्यता ही उसकी सत्यता है आत्मा कभी भी आवृत करके निवृत्त नहीं किया जा सकता । भले मापा से “बहुधा-विजयमानो” बहुत प्रकार से जन्मा हुआ सा प्रतीत होवे परन्तु फिर भी जन्म-मरण में अत्यन्त परे है । वही आत्मा चराचर जगत् रूप में भागमान चराचर जगत् जिसमें लेश मात्र नहीं सबका एक आत्मा है ।

प्रश्न—भगवान् बुद्ध ने आत्म भाव बन्धन का हेतु बताया है तथा आत्मा को खोजने पर भी शून्य पाया है आप उस आत्मा की सत्यता पर इतना धन क्यों लगा रहे हैं ?

उत्तर—भगवान् बुद्ध का तात्पर्य उक्त भाक्ता शरीर मात्र में

आसक्ति वान चेतना मात्र जीवात्मा से तात्पर्य है न कि नाम रूप आधार अगम अगोचर ब्रह्म रूप आत्मा से है। आज भी आत्मा का तात्पर्य जन्मा जन मानस में बैठा हुआ है कि आत्मा आने-जाने वाला, कर्ता, भोक्ता, इच्छा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोधादि स्वभाव वाला एक देशीय देह मात्र में रहने वाला अल्पज्ञ है इस प्रकार का आत्मा और अपने आपको यही भाव मानने वाला सचमुच बन्धन युक्त नहीं है तो और क्या है ?

साथ ही इस प्रकार के धर्म जो तन, मन और प्राण इन्द्रिय मान संपात के धर्म हैं, इनका निरोध करने पर इन कर्मों वाला आत्मा तीन काल में ढूँढने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। कोई भी साधक उपर्युक्त आत्मा को अपनी अनिर्वचनीयता से विराजमान होकर किस प्रकार देख सकते हैं। भगवान् बुद्ध ने भी निरोधगामिनी प्रतिपदा का सहारा लेकर जब मौन में शून्य में अनिर्वचनीय स्थिति में अपने को पाया तो अपने को कहीं न देखा। समस्त विकल्पो का निरोध करके निर्विकल्प निर्वाण की प्राप्ति की। वस्तुतः यह निर्वाण आत्मा ही है। जिसमें सब कुछ क्षान्त होकर अनिर्वचनीयता शेष रह जाती है।

शंका—आप तो वीर्य धर्म का पुष्टिकरण करने लगे ?

समाधान—मुझे किसी धर्म से द्वेष नहीं न मैंने आलोचना प्रत्या-लोचना की दृष्टि से कुछ कहा है उस इतना बताया है कोई भी सत्यान्वेषक सत्य प्राप्त्यर्थ साधना करेगा उसे आत्म सत्य के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं होता जो उसका अपना स्वरूप है जिसमें समस्त बन्धनकारी मान्यताएँ आरोपित हैं जिनका निरोध किया जा सकता है परन्तु निरोधोपलब्धि स्वरूप निरोध निवृत्ति रूप आत्मा की अवशिष्टता अवश्य है नाम चाहे कुछ रखें।

जरामरण निर्मुक्ताः सर्वे धर्माः स्वभावतः ।

जरामरणमिच्छन्तश्च्यवन्ते तन्मनीषया ॥१०॥

सभी जीव स्वभाव से तो जरामरण में अत्यन्त विनिर्मुक्त हैं परमाय जो मायिक है उससे कुछ भी अपने आप में आयोजित कर लेवे ये उनकी नासमझी है। ये नासमझ जीव अपने धारण जन्म-मरण

की वत्पना से, ऐसी विपर्यय वृद्धि में अपने स्वरूप से स्थलित से होकर अनहुआ कष्ट उठाते हैं।

शका—आप इस कष्ट को अनहुआ कहते हैं जबकि सबकी अनुभूति और आपकी अपनी अनुभूति भी इस कथन के विपरीत है ?

समाधान—मित्र आपका कथन वस्तुतः सत्य के घरातल को छूता हुआ अवश्य है परन्तु सत्य नहीं। सबका अनुभूति और मेरी अनुभूति कष्ट के अनुभव में साक्षी है। यह साक्षी भाव ही सिद्ध करता है कि कष्ट विषय है और मैं उसका अनुभव करने वाला उससे अलग हूँ। जिस प्रकार घट द्रष्टा घट से अलग है इसलिए मुझ में कष्ट नहीं होता।

शका—चलो आपकी युक्ति से आपमें कष्ट नहीं होता यह मान भी लिया जाये परन्तु आप इसको अनहुआ किस युक्ति से कह सकते हैं आपकी अनुभूति इससे होने में प्रमाण है, आप में नहीं कही और तो हाता ही होगा ?

समाधान—ये भी भ्रम है जो भ्रामक दृष्टि के द्वारा मुझ में आरोपित हुआ है, दृष्टि के निरोध पर यह भी वही नहीं यथा सुषुप्ति में स्वप्न की भांति जाग्रत प्रपञ्च भी सुख-दुःख प्रद-सा भी मिथ्या है।

कारण यस्य वै कार्यं कारण तस्य जायते ।

जायमान कथमज भिन्न नित्य कथं घटतु ॥11॥

कारणाद्यद्यनन्यत्वमतः कार्यमज तव ।

जायमानाद्वि वै कार्यात्कारणं ते कथं ध्रुवम् ॥12॥

सांख्य मतानुसार कारण ही कार्य रूप में परिणित होता है। वैशेषिक शास्त्र निष्णात तच्छास्त्र लिख लोह इसमें यह दोष दिखाते हैं कि कारण ही परिणित होकर कार्य रूप में आता है। इस मान्यता का अर्थ है कारण ही विस्फोट भ्रकुर परिणाम आदि रूप से जन्मकर कार्य बन जाता है अर्थात् कारण का जन्म होता है। भला विचारिये जो जन्म धारण करने वाला है वह कारण किस प्रकार हो सकता है। जायमान अर्थात् जन्मने वाला अज किस प्रकार हो सकता है और

कारण कार्य से भिन्न किस प्रकार किया जा सकता है ? उसे नित्य किस प्रकार कहा जा सकता है ? लोक व्यवहार में तो कहीं ऐसा नहीं देखा जाता ।

और यदि कारण कार्य की एकता मानी जाये तो कार्य भी कारण की भाँति अज होगा । कार्य का जन्म लेना स्वीकार किया जाये तो कार्य से कारण की अनन्यता होने के कारण, कारण की ध्रुवता को किस प्रकार स्वीकार किया जायेगा । इसलिये साँख्य मतानुसार मान्य प्रकृति को संसार का कारण नहीं माना जा सकता ।

वस्तुतः तो संसार के जन्म की खोज करने से पूर्व संसार का स्वरूप तो समझ लिया होता जब संसार की मिद्धि ही पराश्रित है अपनी सत्ता ही नहीं, सत्ता ही संसार की आत्मा में उधार ली हुई है तो उसका जन्म खोज करना भृगुवृष्णा नीर की भाँति निरर्थक है ।

अजाद्वै जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वै ।

जाताच्च जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते ॥13॥

कारण कार्य सिद्धान्त में दो मत सम्मुख आते हैं एक तो अज से संसार का जन्म होता है और दूसरा जन्म हुआ कारण उसमें कार्य का जन्म होता है । अब विचार कीजिये अज से जन्म होता है नगर में कोई ऐसा कार्य देखने को नहीं मिलता जो अज हो और कार्य का जनक हो । यथा सूत से कपड़ा बनता है तो आप इस दृष्टान्त में देखिए सत स्वयमेव प्रसूत है अर्थात् हुई का कार्य है इसी प्रकार सभी कारण जन्मे हुये अर्थात् जायमान हैं कोई कारण अजन्मा नहीं ।

यदि पैदा हुये-हुये से पैदा होना मान लिया जाये तो कारण कार्य की व्यवस्था निश्चित न की जा सकेगी । कोई भी परिभाषा कारण कार्य की निश्चित न की जा सकेगी ।

शका—आपके कथनानुसार यदि कारण कार्य परम्परा को स्वीकार न किया जाये तो इसका तात्पर्य होगा किसी पदार्थ से कुछ भी उत्पन्न होने लगेगा ? परन्तु ऐसा देखने को नहीं मिलता ?

समाधान—व्यावहारिक धरातल पर माया अर्थात् कारण कार्य का सिद्धान्त वैधानिक है तथा व्यावहारिक व्यवस्था यही भी इसी

सिद्धान्त पर है परन्तु पारम्परिक त्रयकालावध सत्य में यह एा भ्रम मात्र है। व्यावहारिक व्यवस्था में सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वायु अग्नि, जल, धरा, गगन आदि अपने-अपने धर्मानुसार ही बनते हैं जैसा कि "सूर्य-चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्" यह वेद वचन प्रमाण स्वरूप है जिसमें सूर्य चन्द्रमा आदि की व्यवस्था पूर्वकल्पानुसार बताई गई है। इस व्यवस्था का हेतु भी सकल्प स्वरूपा माया ही है।

शका—परन्तु आप तो ससार को मिथ्या कहते हैं ?

समाधान—स्वप्न, स्वप्न काल में मिथ्या प्रतीत नहीं होता जाग्रत में उसका मिथ्यात्व अनुभव किया जाता है यद्यपि स्वप्न में वारण कार्य की परम्परा एक विधानानुसार ही कार्यकलाप में रत होती है। इसी प्रकार जागृत स्वप्न भुपुष्टि में मिथ्या अनुभव की गई है और आत्मा में निःसकल्प होते ही तीनों जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था मिथ्या मायिक प्रतीति मात्र अनुभव होती है।

शका—स्वप्न में या सुषुप्ति में एक व्यक्तित्व मात्र को जागृत प्रपञ्च नहीं प्रतीत हो रहा, इसका यह तो तात्पर्य नहीं जगत मिथ्या है, अन्य प्राणियों के अनुभव से तो ससार सत्य है।

समाधान—हमने एक व्यक्तित्व को लेकर नहीं कहा अपितु समस्त जीवों की त्रयवस्था से यह अनुभव सिद्ध होता है।

शका—ऐसा समय कभी होता ही नहीं कि सब एक अवस्था में एक साथ आ जाते हों फिर आपने सबका अनुभव किस प्रकार कहा ?

समाधान—प्रलय, गृष्टि, सान्ध्यकाल यह तीनों अवस्थाएँ ईश्वर विशद और हिरण्यगर्भ इनके धारणकर्ता समष्टि अवस्था ही है और इनका अनुमान व्यष्टि त्रयावस्था में होता है। शास्त्र भी इसमें प्रमाण है।

शका—क्या कभी किसी को आत्म ज्ञान होकर ससार का मिथ्यात्व सिद्ध हुआ भी है ?

समाधान—सप्तमवादियों को छोड़कर सभी आत्मवेत्ताओं का यह प्रत्यक्ष अनुभव है।

हेतोरिति कलं येषामादिहेतुः फलस्य च ।

हेतोः फलस्य चानादि फलं तद्व्यवर्ण्यते ॥14॥

कारण कार्य की व्यवस्था को मानने वालों के कथनानुसार हेतु यथा वृक्ष फल का हेतु है साथ ही इस हेतु वृक्ष से पूर्व फल की विद्यमानता है क्योंकि वृक्ष फल से उत्पन्न हुआ है। साथ ही यह भी कहा जाता है फल से पूर्व उसका हेतु वृक्ष है तो इस सिद्धान्तानुसार परस्पर वृक्ष और फल एक दूसरे का कारण है तथा एक दूसरे का कार्य भी है। इस प्रकार कारण का जन्म कार्य से और कार्य का जन्म कारण से सिद्ध हुआ। अब कोई देखे कार्य का हेतु कारण अनादि किस प्रकार बन सकेगा। कारण अनादिवादी सार्वत्र्य आदि सिद्धान्तियों द्वारा वर्णन किया हुआ कारण अनादिवादी सिद्धान्त अयुक्ति युक्त है।

शंका—कृपया आप ही बताइये कारण और कार्य में पूर्व किसका जन्म होता है? हमको तो कारण की पूर्व उपस्थिति प्रतीत होती है?

समाधान—तो इससे सिद्ध हुआ कारण में कार्य मिथ्या है क्योंकि कारण कार्य सदा साथ-साथ रहेंगे तभी कार्य सत्यत्व सिद्ध होगा। कार्य यदि प्रगट होने से पूर्व अपने कारण में मिथ्या है तो मिथ्या का जन्म किस प्रकार हुआ? यदि कार्य कारण में सत्य है तो भी सत्य का जन्म किस प्रकार हो गया क्योंकि सत्य अज है? इसलिए कारण कार्य की पूर्वापर व्यवस्था बनती ही नहीं। जब पूर्वापर व्यवस्था ही नहीं बनती तो कारण कार्य की सिद्धि किस प्रकार हो जायेगी?

हेतोरादिः फलं येषामादिहेतुः फलस्य च।

तथा जन्म भवेत्तेषां पुत्राज्जन्म पितुर्यथा ॥१५॥

जिनके मतानुसार हेतु से आदि फल है और फल से पूर्व फल का हेतु, हेतु है उनके मत में पुत्र से पिता का जन्म होता है। जो वस्तुतः उनको भी मान्य नहीं। समस्त प्रपञ्च का मूल अविद्या है, अनेक रूप धारण करके आत्मा के सहारे सत्य ही प्रतीत हो रही है। यह भूल ही लोकलोकान्तरों की जननी है यही ब्रह्म में कारणारोप तथा संसार में कार्यारोप रूप में भास रही है। यही अविद्या है जो एक समय ब्रह्म में विषम संसार का अवलोकन करा रही है। इसी अविद्या के दल से बुद्धि संसार की प्रातीतिक अनेकता में कारण कार्य की परस्पर भ्रान्ति उपस्थित कर रही है।

शंका—यह भ्रान्ति ब्रह्म में आई है क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई और सत्ता तो है नहीं। भ्रान्ति निर्विकार ब्रह्म में कैसे आ गई ?

समाधान—जिस प्रकार स्वप्न का दृश्य स्वप्न दृष्टा के आश्रित दिखलाई देते हुए भी स्वप्न दृष्टा को छूता तक नहीं उसी प्रकार जाग्रत का प्रपञ्च, ब्रह्म आश्रय दृष्टा को छूता तक नहीं। कैसे आ गई इसका उत्तर अपने आपकी भूल माया ही है।

शंका—माया ब्रह्म से अलग अत्यन्त बलवान है जो ब्रह्म को भी आवरित करके जगत जाल में फँसा देती है ?

समाधान—जिस प्रकार स्वच्छ निर्मल घृत गर्म करके उबलता हुआ नीचे उतार कर छोड़ दिया जाये तो ठण्डा होते-होते उसके ऊपर एक झिल्ली सी आ जाती है वह झिल्ली घृतरूप होते हुए भी घृत को ढके रहती है। इसी प्रकार माया ब्रह्म रूप होते हुए भी ब्रह्म को ढक लेती है।

सम्भवे हेतुफलधोरेषितव्यः क्रमस्त्वया ।

युगपत्सम्भवे यस्मादसम्बन्धो विपाणवत् ॥16॥

फलादुत्पद्यमानः सन्न ते हेतु प्रसिद्धयति ।

अप्रसिद्धः कथं हेतु फलमुत्पादयिष्यति ॥17॥

कारण और कार्य का यदि साथ-साथ जन्म मान लिया जाये तो क्योंकि मिट्टी से घड़ा बन रहा है वर्तमान बनते समय एक हाथ घड़ा बन रहा है तो दूसरे हाथ मिट्टी में कारणता जन्म रही है। जिस प्रकार पिता पुत्र एवं साथ बनते हैं, माँ बेटी एक साथ जन्मती है। जब तक पुत्र नहीं तब तक पिता में पितापना कहाँ है ? तथा जब तक पुत्री नहीं माता में मातापना कहाँ है ? पुत्र जन्मते ही पितापना जन्मता है, पुत्री जन्मते ही मातापना जन्मता है। पुत्र पुत्री के जन्म के साथ-साथ पिता-माता बना जन्मता है। अन्यथा कार्य में पूर्व तथा कार्योपरान्त कारण में कारणत्व कहाँ है ?

तो फिर जब कारण कार्य एक साथ जन्मते हैं उनमें कारण कार्य में त्रम किस प्रकार स्थापित करेंगे। एक साथ दोनों का जन्म होने के कारण दोनों की पूर्वापर काल व्यवस्था असम्भव है।

आपके सिद्धान्तानुसार तो कारण से कार्य उत्पन्न होता है तथा कार्य से कारण की पूर्ण स्थिति परमावश्यक है। साथ ही कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है कार्य से कारण कभी उत्पन्न नहीं होता। परन्तु देखने से तो कारण कार्य साथ-साथ उत्पन्न होते हैं और कारण से कार्य तथा कार्य से कारण उत्पन्न होता है। तो आपके सिद्धान्तानुसार अकारणत्व धर्म वाले कारण से कार्य किस प्रकार उत्पन्न होगा।

यदि हेतोः फलात्सिद्धिः फलसिद्धिश्च हेतुतः ।

कतरत्पूर्वनिष्पन्नं यस्य सिद्धिरपेक्षया ॥१८॥

अशक्तितर परिज्ञानं क्रमाकोपोऽयं वा पुनः ।

एवं सर्वथा बुद्धेरजाति परिदोषिता ॥१९॥

श्रीमान जी यदि हेतु से फल की सिद्धि होती है और फल में हेतु की सिद्धि होती है यथा वृक्ष से बीज की तथा बीज में वृक्ष की तो यह सिद्धान्त आपके मतानुसार पूर्ण नहीं क्योंकि कारण की पूर्वरूपता का यहाँ उक्त सिद्धान्त से निषेध हो जाता है। अब आप सिद्ध करे कारण की पूर्वरूपता है कि कार्य की ?

या तो आपको इस विषय में अशक्त मानना पड़ेगा अथवा क्रमकोप स्वीकार करना पड़ेगा। अन्त में आपकी अज्ञान स्थिति में अजाति स्वयमेव सिद्ध हो जायेगी। इस प्रकार प्रबुद्ध ज्ञानियों द्वारा अजातवाद प्रकाशित किया है।

बुद्ध शब्द पुन-पुन सादर प्रयुक्त हुआ है हो सत्यता है उस समय सभी दार्शनिकों ने इस शब्द को अपना लिया हो परन्तु इस शब्द से पुन-पुन. बौद्ध प्रभाव की गन्ध तो अवश्य आती है साथ ही अजातवाद भी बौद्धों की मार्मिक खोज है जिसको किसी वैदिक मतानुयायी ने गौडपादाचार्य जी से पूर्व प्रयोगशाला में नहीं परखा अन्यथा भगवान बुद्ध को उस समय के दार्शनिक क्यों तृप्त न कर सके। माध्यमिक कारिका का सिद्धान्त ही माण्डूक्य कारिका में वैदिक वेदा-भूषा में आया लगता है। कभी समय मिला तो यह रहस्य दोनों कारिकाओं का समानान्तर विवेचन करते हुए प्रबुद्ध पाठकों के सम्मुख रखा जायेगा।

बीजाङ्कुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्यसमो हि स ।

न हि साध्य समो हेतुः सिद्धौ साध्यस्य युज्यते ॥२०॥

साधारणतः वरण कार्य की पुष्टि में बीजाङ्कुर का दृष्टान्त दिया जाता है परन्तु यह साध्यसम दृष्टान्ताभास है अर्थात् इससे वादी प्रतिवादी दोनों की सम रूप से पुष्टि हो जाती है। यथा वादी का सिद्धान्त है बीज से अकुर की उत्पत्ति होती है और अकुर रूप कार्य का वरण भी है, इसलिए कारण कार्यवाद अत्यन्त भ्रम्य है।

इसी दृष्टान्त को लेकर प्रतिवादी कहता है और बीज अकुर से पैदा होता है क्योंकि आगे चलकर अकुर ही वृक्ष रूप होकर बीज उत्पन्न करता है। दूसरी बात बीज में अकुर पूर्व अवस्थित है जो अव्यक्त हुआ बीज में विराजमान है आगे चलकर व्यक्त हो जाता है अन्यथा भुने हुये हुये बीज से (जिसमें अकुर नष्ट हो जाता है) वृक्ष उत्पन्न क्या नहीं होता? अकुर जब बीज में पूर्ववस्थित है तो उत्पन्न क्या हुआ? दोनों की उपस्थिति एक साथ एक समय विराजमान है तो कारण कार्यता किस प्रकार सिद्ध हो गई? इस प्रकार इयं दृष्टान्त से प्रतिवादी का मत भी सिद्ध होता है।

ऐसा साध्यसम हेतु अथवा हेत्वाभास साध्य की सिद्धि में किस प्रकार कृतकार्य होगा? अजातिवाद स्वयमेव सिद्ध हो जाता है। कारणकार्य मायिक भ्रान्ति है अन्यथा अज एक अद्वैत सत्ता में माया विना द्वैत की सिद्धि तीन काल में नहीं होती। जन्ममरण बन्धन मुक्ति आदि समस्त द्वन्द्व सब एक स्वप्न ही है।

पूर्वापरापरिज्ञानमजाते परिदीपकम् ।

जायमानाद्धि वं धर्मात्कथं पूर्वं न ग्रह्यते ॥२१॥

कार्य जब प्रगट हो रहा है तभी उसकी पूर्वविस्था में कारणता कल्पी जाती है अन्यथा वरण में कार्य की अप्रगट अघर्च्य अवस्था में कारणता कोई भी स्वीकार नहीं करता। इसका अर्थ हुआ कारणकार्य का साथ साथ जन्म हुआ है। पूर्वापर का अज्ञान ही अजातिवाद का परिदीपक है। समस्त ससार भ्रान्ति के ऊपर खड़ा हुआ है इसकी उत्पत्त्यादि के ऊपर जितना जितना विचार किया जाता है उतनी ही बुद्धि की असमर्थता तथा माया की अनिवार्यता प्रगट होती जाती

है।

इतना अचक्षुष है संसार की सिद्धि पराश्रित है, सत्ता पराश्रित है। प्रक्रिया पराश्रित है तथा परभोग्या पर प्रकाश्य संसार आत्मा के आश्रित आत्मा द्वारा प्रकाश्य आत्मा से सत्ता लेकर ही जीवित है। आत्म ज्ञान पर संसार की सत्यता का बाध हो जाता है और इसकी सत्यता आत्मा है ऐसा निश्चय हो जाता है। संसार की व्यावहारिक सत्ता स्वीकार करने में हमारा क्या विगड़ता है अपनी असंग अधिष्ठा-नता को तो एक भी धव्या आता नहीं।

आत्मा की पारमार्थिक सत्ता में कल्पित संसार यदि अपना स्वांग दिखाता है तो दिखाये इस जादूगरी से मुक्त परमसत्य को क्या अन्तर आता है। मैं अपने आप में सदा भरपूर हूँ मुक्त में जगत स्वप्न का प्रवेश सम्भव ही नहीं। परस्पर धर्षित द्वन्द्व, परस्पर मिलित विरो-धीवृत्ति परस्पर टकराते विचार, मुक्त सच्चिदानन्द तक कदापि नहीं पहुँच सकते।

स्यतो या परतो वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते।

सदसत्सदसद्वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते ॥22॥

वास्तविकता तो यह है न तो कोई वस्तु स्यतः उत्पन्न होती है न किसी दूसरे अपने से अतिरिक्त कारण से उत्पन्न होती है इस प्रकार कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती। सत् का जन्म सम्भव ही नहीं, असत् का जन्म अत्यन्त असम्भव है असत्सत अर्थात् मिली-जुली वस्तु प्रपञ्च में होती नहीं इसलिए उसका जन्म से सम्बन्ध ही नहीं। इसलिए किसी वस्तु का जन्म होता ही नहीं।

कितना विचित्र खेल है संसार की अनहुई उत्पत्ति अनहुये संसार की संसरित स्थिति तथा अत्यन्त असत् संसार की प्रलयावस्था यह भाया नहीं है तो और क्या है? गरजते वादल, उमड़ते तूफान, दन-दनाती हवा, सनसनाती आंधी, ऊँचे पर्वत, गहरे सागर, हरे-भरे मैदान, ऊबड़-खाबड़ पठार, मानवी चहल-पहल खोजकों के करिश्मे वैज्ञानिकों की दीढ़ सभी माया भातमती का पिढारा है। भानमती का पति सीधा सादा सरल निष्कण्ठ मोनावलोकन कर रहा है।

भानमती अपने पति देव को चक्कर में डालकर उठे पुनः-पुनः

भाग रही है। विचारा मरल वृत्ति साक्षी अपने आप में किस प्रकार भोवता भाव ले आता है यह सब भानमती का ही चमत्कार है। सर्व-व्यापक में विभाग उत्पन्न करके उनमें कल्पना के रंग भर भर बितने जादू खड़े किये हैं इस भानमती ने। वाह ! वाह !

हेतुर्न जायतेऽनादे फल चापि स्वभावतः ।

मादिर्न विद्यते यस्य तस्य ह्यादिर्न विद्यते ॥23॥

अनादि स्वभाव के कारण कारण का तो जन्म ही सम्भव ही नहीं और फल अपने निश्चित स्वभाव तथा कारण से असम्बद्ध रहने के कारण, कारण से जन्मता ही ये भी सम्भव नहीं। जिसका आदि ही नहीं है उसका आदिपन अर्थात् प्रारम्भ किस प्रकार सम्भव है ? अर्थात् न कारण का जन्म सम्भव है और न उसमें कारणता सम्भव है और न कारण से कार्यता का सम्बन्ध है तथा न ही कार्य प्रगटन उत्पादन ही सम्भव है।

कारण कार्य दोनों यदि अनादि हैं तो उनका जन्म असम्भव है और यदि दोनों सादि हैं तो उनका कारण कार्य भाव असम्भव है। दोनों आगे पीछे जन्मते हैं तो भी कारण कार्य असम्भव है क्योंकि भूत-वालीन अवतमान कारण से कार्य किस प्रकार जन्म सकता है। उन को साथ-साथ जन्मा हुआ माना जाया तो एक गाय के दो सींगों में कारण कार्य भाव की परस्पर उपस्थिति किस प्रकार मानी जायेगी ? यदि कारण को भविष्य वृत्ति माना जाये तो वह वर्तमान के कार्य को किस प्रकार जन्म दे सकता है ? तथा यदि कार्य का भविष्य में जन्म होगा इस प्रकार मान लिया जाये तो अवतमान कार्य का कारण किसी पदार्थ का किस प्रकार माना जा सकता है ? यदि कार्य को भूत में मान कर कारण को वर्तमान में मान लिया जाये तो वर्तमान वालीन कारण भूतवालीन कार्य को किस प्रकार जन्म देगा ?

इन तथा पूर्व वर्णित सर्वों की उपस्थिति में कारण कार्य सिद्धांत बबल मिथ्या मायिक प्रतीति मात्र है।

प्रतप्ते सनिमित्तत्वमन्यथा दृयनासतः ।

सत्तेऽहयोपलब्धेऽव परतन्त्रास्तित्ता मता ॥24॥

अब तक के विवेचन में कारणकार्यान्तर्गत भौतिक धरातल तक विषयगत विवेचन हुआ है जिसमें समस्त वैदिक दार्शनिक तथा सर्वान्तिवादी और जैन सिद्धान्तों की मीमांसा आ चुकी है। आगे योगाचार एवं विज्ञानवाद बौद्ध सिद्धान्तों की मीमांसा की जायेगी। योगाचार मतानुसार आन्तरिक पञ्चस्कन्धात्मक आत्मा तथा बाह्य पदार्थ दोनों की सत्ता सत्य है क्योंकि बाहर के पदार्थ न हों तो अनिमित्तक कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। विज्ञानमतानुसार समस्त पदार्थ विज्ञान में ही कल्पित है। विज्ञान ही पदार्थों का रूप धारण करके संस्कारों के निमित्त से अनेक सा प्रतीत हो रहा है।

विज्ञानवाद और श्री शंकराचार्य का वेदान्त वस्तुतः एक ही मत का दो रूपों में दो परिभाषाओं के अनुसार वेद और बुद्ध उपदेशों का सहारा लेकर विवेचन है। यद्यपि शंकर-भाष्य में तथा अनेक श्री शंकराचार्य के ग्रन्थों में विज्ञानवाद का खण्डन किया गया है परन्तु जिसने विज्ञानवाद के ग्रन्थों का अवलोकन नहीं किया वही उसको खण्डन मानेगा परन्तु प्रबुद्ध पाठक तो यह समझ जायेगा कि कहीं हमारा मत विज्ञानवाद के साथ मिश्रित न हो जाये इसलिये विज्ञानवाद का खण्डन करने का प्रयत्न किया गया है।

विज्ञानवाद के खण्डन प्रसंग में निज भाष्य में आचार्य प्रवर कहते हैं, "बाह्य पदार्थों की स्वतन्त्र सत्ता न मानी जाये और उनको केवल विज्ञान मात्र ही मान लिया जाये तो ग्राह्यग्राहक सम्बन्ध विनष्ट होने से समस्त व्यवहार असिद्ध हो जायेगा जोकि किसी आस्तिक को स्वीकार्य नहीं।" साथ ही अनेक स्थानों पर जगत प्रपञ्च को मिथ्या कहते हुये स्वप्न का दृष्टान्त देते हुए कहते हैं, "जगत् प्रपञ्च अत्यन्त मिथ्या है केवल ज्ञान के आश्रित भारा रहा है यथा स्वप्न में प्रमाता प्रमाण प्रमेय की प्रतीति एक दृष्टा के आश्रित दृष्टा में ही दृष्टा को हो रही है उसी प्रकार जगत की प्रतीति समझनी चाहिए।"

क्या उपर्युक्त दोनों कथन एक-दूसरे के विरुद्ध नहीं। विज्ञानवादी भी तो स्वप्न का दृष्टान्त देकर अपना मत सिद्ध करते हैं। प्रकरण-सम हेतु होने से क्या, दोनों हेत्वाभास न हो जायेंगे? जब स्वप्न में प्रमाता प्रमाण प्रमेय मिथ्या बन सकते हैं और इनका हेतु भी अविद्या

बाँर सस्कार है तो विज्ञान में समाप्त भास रहा है विज्ञान ही स्थूल रूप धारण करके स्फुरित हो रहा है विज्ञान से सूक्ष्म रूप धारण करके इस स्फुरण को प्रकाशित कर रहा है। क्या अन्तर आता है। अर्थात् ससार ज्ञान में भास रहा है अविद्या और सस्कार उसके उद्दीपन के हेतु हैं। या यो भी कहा जा सकता है अविद्या और सस्कार विज्ञान का आश्रय लेकर ससार के रूप में भास रहे हैं। आप इस प्रकार भी कह सकते हैं विज्ञान, अविद्या और सस्कारों के योग से अनेक ससार के रूप में भास रहा है। और भी अनेक साम्यताएँ हैं जिनका यथास्थान निर्देशन किया जायेगा।

विज्ञानवाद को लक्ष्य करके योगाचार मत वालों का कथन है प्रजप्ति का हेतु बाह्य पदार्थ है, यदि बाह्य पदार्थ स्वीकार न किये जायें तो अन्तः बाह्य विज्ञान और पदार्थ दोनों नष्ट हो जायेंगे क्योंकि परस्पर सन्निमित्तकता होने के कारण दोनों की दोनों से सिद्धि है।

यदि बाह्य पदार्थ मिथ्या है तो अग्नि के योग से दाह को अनुभूति क्या होती है इसलिए प्रजप्ति की गत्ता बाह्य पदार्थ तन्म है।

चित्तं न सत्पृषात्पथं नार्थाभासं तथैव च ।

अभूतो हि यत्तद्व्याधौ नार्थाभासस्तत्तत् पृथक् ॥26॥

निमित्तं न सदा चित्तं सत्पृषात्पथ्यसु त्रिषु ।

अनिमित्तो विपर्यास कथं तस्य भवत्प्रति ॥27॥

उपर्युक्त दो मत आपसे सम्मुख विवेचित हुये योगाचार मतानुसार चित्त, चैतन्य या अन्तः बाह्य दोनों ही सत्ताएँ परमार्थ सत् हैं तथा मिथ्यावादानुसार विज्ञान ही चित्त और चैतन्य के रूप में भास रहा है।

इन दोनों मतों के प्रति अज्ञातवाद सिद्धान्त का कहना है चित्त अन्तः, अथ बाह्य इसलिए चित्त और अथ का स्थान कदापि सम्भव नहीं, अर्थ तो अर्थ अर्थाभास में भी चित्त का सत्पक्ष नहीं बनता। विज्ञानवादानुसार अर्थ है ही नहीं केवल विज्ञान ही है तो फिर अर्थ गतिरूपता के कारण तीसरी अर्थ प्रकाशन प्रक्रिया सम्भव नहीं।

विपर्यय या अविद्या समाप्त का हेतु है इस सिद्धान्त के प्रति कहते हैं, अथ चित्त ज्ञान के विपर्यय स्वरूप अविद्या का जन्म ही सम्भव

नहीं, अनिमित्तिक तो विपर्यय का भी जन्म नहीं होता ।”

आगे मताने जा रहे हैं कुछ भी जन्म लेता ही नहीं ।

तस्मान्न जायते चित्तं चित्तदृश्यं न जायते ।

तस्य पश्यन्ति ये जातिं रये वं पश्यन्ति पदम् ॥28॥

इसलिए शून्य, भौतिक, चित्त, चैत्य किसी का जन्म नहीं होता । जो चित्त का या चैत्यादि किसी का जन्म मानते हैं वे जाति को अर्थात् जन्म को इस प्रकार देख रहे हैं जैसे आकाश में पदावलोकन करने का प्रयत्न ।

जिस प्रकार गोडपादीय कारिका समस्त वैदिक मान्यताओं को ब्रह्म में आरोपित मानती है उसी प्रकार माध्यमिक कारिका में बौद्धिक अर्थात् बौद्ध धर्म सम्बन्धी सभी कल्पनाओं को शून्य में आरोपित माना है । गोडपादीय कारिका में तो केवल जीव, जगत को अजन्मा में आरोपित माना है किन्तु माध्यमिक कारिकाओं में सभी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, विशेषण तथा श्रियाविशेषणों को भीषण्डन करके उनका मिथ्यात्व सिद्ध किया है । गोडपादीय कारिका का आशय जिस प्रकार अद्वैत का आजीव्य है उसी प्रकार माध्यमिक सिद्धान्त का आजीव्य माध्यमिक कारिका है ।

समयानुसार गोडपादीय कारिका उत्तरकालीन होने के कारण थोड़ी निखरी हुई प्रक्रिया है जबकि माध्यमिक कारिका अस्पष्ट रहूँ तथा अप्राकृत सी प्रतीत होती है । माध्यमिक कारिका पर भी अनेक टीका-टिप्पणी तथा भाष्य लिखे गए थे, कालक्रम से ऐतिहासिक श्रौर्य के कारण अधिकतर तो अनुपलब्ध है और जो भी उपलब्ध है वे भी पूर्ण नहीं । भविष्य में खोजानुसार और भी माध्यमिक कारिका पर प्रकाश पड़ेगा तथा गोडपादीय कारिका में क्या कुछ माध्यमिक कारिका का है पता चलेगा ।

अनादेरन्तवत्त्वं च संसारस्य न सेत्स्यति ।

अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति ॥30॥

वेदान्त शास्त्र रस सिक्त विद्वान् भली भाँति अद्वैत की प्रक्रियाओं के विज्ञाता होते हैं, वे जानते हैं केवलार्ह त सिद्धान्तानुसार संसार अनादि सान्त है । जितने अध्यास है उनकी अधिष्ठान बोधोपरान्त

निवृत्ति हो जाती है जिस प्रकार रस्सी रूप अधिष्ठान में भासित सर्प की रस्सी ज्ञानोपरान्त निवृत्ति हो जाती है, इसी प्रकार आत्मा में कल्पित संसार की निवृत्ति (सोपाधिक होने से बाधरूप निवृत्ति) आत्म ज्ञान पर हो जाती है। ये भ्रमरूप संसार अनादि सान्त है।

परन्तु यह वेदान्त की प्रक्रिया जिज्ञासुओं को समझाने के लिए आत्मा में अध्यारोपित हैं और भी अनेक प्रक्रियायें वेदान्त मतानुसार अध्यारोपित ही मानी गई हैं। वास्तविकता तो ये है आत्मा के अतिरिक्त आत्मा में और कुछ है ही नहीं। आत्मा में जगत् को अनादि सान्त स्वीकार कर भी ले तो जो वस्तु अनादि होगी वह सान्त वदपि न होगी वह अनन्त ही होगी और उस वस्तु की कदापि निवृत्ति न होगी।

शका—जिस प्रकार न्याय सिद्धान्तानुसार प्रागभाव अनादि सान्त है उसी प्रकार जगत् भी अनादि सान्त मानने में क्या दोष है ?

उत्तर—प्रागभाव अभाव रूप है तो स्वयं निवृत्त की निवृत्ति क्या ? किन्तु अविद्या और तद्भासित जगत् भाव रूप है, भाव का अभाव किस प्रकार होगा ? इसलिए संसार आत्मा में आत्मा से अतिरिक्त तीन काल में नहीं। आत्मा में आत्मा ही है।

मोक्ष को वेदान्तातिरिक्त सभी दार्शनिक प्रयत्न जन्य उत्पाद्य मानते हैं, इस सिद्धान्त में दोष दिखलाते हुए कहते हैं—आदिमान अर्थात् जो उत्पाद्य प्रयत्न साध्य होने से आदि वाला है, प्रारम्भ वाता है वह अनन्त किस प्रकार होगा ? क्योंकि सादि पदार्थ अनन्त हो हीनही सकते।

शका—न्याय सिद्धान्तानुसार जिस प्रकार प्रध्वंसाभाव सादि अनन्त है, उसी प्रकार मोक्ष को सादि आनन्त मानने में क्या दोष है ?

समाधान—प्रध्वंसाभाव अभाव रूप है और मोक्ष भाव रूप मानी जाती है इसलिये उक्त हेतु से मोक्ष की अनन्तता सिद्ध नहीं हो सकती। वास्तविकता तो ये है, आत्मा सब मुक्त स्वरूप है जब इसमें बन्धन ही सिद्ध नहीं होता तो मोक्ष की क्या चर्चा आत्मा ही मोक्ष है।

आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा ।

वितर्कः सदृशाः सन्तोऽवितर्कः इयं लक्षिताः ॥31॥

सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते ।

तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यं च खलु ते स्मृताः ॥32॥

आदि अन्त में जो भाव नहीं है केवल बीच में ही प्रतीत हो रहा है वह वस्तुतः वर्तमान अर्थात् मध्य में भी नहीं है, चाहे माया से उसकी भले प्रतीति हो रही हो । जिस प्रकार स्वप्न के प्रपञ्च की उपस्थिति स्वप्न से पूर्व नहीं और स्वप्न के उत्तर भी नहीं इसलिए स्वप्न को मिथ्या माना जाता है ।

शंका—जाग्रत के पदार्थों की सप्रयोजनता (यथा पानी से प्यास बुझती है आदि) होने से जाग्रत संसार सत्य है ?

समाधान—स्वप्न संसार सप्रयोजन होता ही है फिर भी मिथ्या है इसी प्रकार सारे आदि अन्त वाले समस्त प्रपञ्च को मिथ्या स्वीकार किया है ।

सर्वे धर्मा मृषा स्वप्ने कायस्यान्तर्निदर्शनाम् ।

संवृतेऽस्मिन्प्रदेशे च भूतानां दर्शनं फुलः ॥33॥

न युक्तं दर्शनं गत्वा कालस्यानियमाद्गतौ ।

प्रतिबुद्धश्च यं सर्वस्तस्मिन्प्रदेशे न विद्यते ॥34॥

मभी वादियो प्रतिवादियो के मतानुसार स्वप्न के सभी धर्म मिथ्या हैं, क्योंकि उनको शरीर के अन्दर ही अवलोकन किया जाता है । कण्ठ में हिता नामक नाडी में जब मन प्रविष्ट होता है तो मन स्वप्न की रचना करके साक्षी के ही द्वारा प्रकाशित होता है । बाल के सहस्रवें भाग के बराबर हिता नाडी में भला इतनी बड़ी रचना किस प्रकार आ सकती है ? इतने में सूक्ष्म देश में समस्त भूत किस प्रकार आ सकते हैं ? इसलिए इनको मिथ्या कहा जाता है ।

शंका—किसी-किसी के स्थूल मतानुसार सूक्ष्म शरीर अथवा मन स्थूल शरीर से बाहर निकल कर स्वप्न में जाग्रत की भांति पदार्थों को यथार्थ अवलोकन करता है । क्या यह सिद्धान्त सत्य नहीं ?

समाधान—यह सिद्धान्त बिल्कुल सत्य नहीं, क्योंकि जितने काल

मे यह स्वप्नावलोकन करता है, उतने काल मे वह उस स्थान पर नहीं पहुँच सकता, जितना काल उसको देखने मे लगता है वह अलग है।

शबा—भन की गति अपार है, क्षण भर मे चाहे जहाँ जा सकता है ?

समाधान—चलो आपके कथनानुसार यह मान भी लिया तो भी जागने पर उन-उन पदार्थों प्राणियों आदि को नहीं देखता जो स्वप्न मे उसने उन-उन देशों मे देखे हैं। कभी-कभी तो स्वप्न मे जाग्रत से अत्यन्त विपरीत देखता है। यथा सूर्य पश्चिम मे निकल रहा है।

मित्राद्ये सह सम्मन्त्र्य सम्बुद्धो न प्रपद्यते।

गृहीत चापि यत्किञ्चित्प्रतिबुद्धो न पश्यन्ति ॥35॥

यदि यह स्वप्नावस्था मे देशान्तर मे गया होता और मित्रादिवर्ग के साथ इसका खान पान और वार्तालाप हुआ होता तो जागने पर उस उस देश मे उन उन मित्रों से पूछने पर इसे अवश्य रात्रिकाल का स्वप्नावस्थित सारा समाचार मिलता परन्तु ऐसा होता नहीं अपितु इसके विपरीत उनसे यह समाचार पूछने पर नकारात्मक उत्तर मिलता है।

इसके साथ यदि स्वप्नावस्था मे यह किसी वस्तु को प्राप्त करता है और सम्हालकर रखता है तो जागने पर उस वस्तु को अपने पास नहीं देखता इससे सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म शरीर, देह से निबलकर किसी अन्य देश मे नहीं जाता। इसी सूक्ष्म शरीर मे ही मन का सकल्प स्वप्न और स्वप्न के प्रपञ्च की रचना करता है तथा वह स्वप्न और स्वप्न की रचना साक्षी द्वारा प्रकाशित होती है।

उपर्युक्त अनेक युक्तियों मे सिद्ध होता है कि स्वप्न और स्वप्न का प्रपञ्च सभी कुछ माया मात्र है। अपना सूक्ष्म शरीर भी जो स्वप्न मे भासता है एवमात्र भ्रान्ति ही है इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं।

स्यन्ते चावस्तुक कायः पृथगन्यस्य दर्शनात्।

यया कायस्तथा सर्वं चिददृश्यमवस्तुकम् ॥36॥

ग्रहणाज्जागरितवत्तद्वेतुः स्वप्न इत्यप्यते ॥
तद्वेतुत्वात् तस्यैव सज्जागरितमिष्यते ॥37॥

जैसा हम पहले कह चुके हैं कि स्वप्न में प्रभासित स्थूल शरीर मिथ्या है, इसी कथन की पुष्टि करते हुये कहते हैं, स्वप्न में स्थूल शरीर वास्तविक नहीं क्योंकि जाग्रत वाला स्थूल शरीर तो शैथ्या पर पड़ा हुआ है और स्वप्न वाला स्थूल शरीर भागता, दौड़ता, कष्ट उठाता फिर रहा है। जिस प्रकार स्वप्न का शरीर मिथ्या है उसी प्रकार समस्त स्वप्न का प्रपंच मिथ्या है। स्वाप्निक समस्त प्रपंच चित्तदृश्य अवस्तुक है, ठीक इसी प्रकार स्वप्न के ग्रहण त्याग की भाँति जाग्रदावस्था का ग्रहण त्याग भी मिथ्या है।

वेदान्ततत्त्ववेत्ता इस रहस्य को भलीभाँति जानते हैं कि जगत आत्मा में एक मिथ्या प्रतीति मात्र है। एक अवस्था पूर्वं अवस्था को मिथ्या सिद्ध करती हुई उसकी जगह पर अपने आप आ विराजमान होती है। इन दोनों अवस्थाओं में एकरस इनका अधिष्ठान प्रकाशक आत्मा सदा विराजमान है उसमें कभी कोई अन्तर नहीं आता। हम सभी एक यही आत्मा हैं इस अज आत्मा में सभी कुछ अज ही है उसकी सत्यता आत्मा की सत्यता से भास रही है अन्यथा कुछ भी सत्य नहीं।

उत्पादस्याप्रसिद्धत्वाद्ब्रजं सर्वमुदाहृतम् ।
न च भूताद्भूतस्य सम्भवोऽस्ति कथञ्चन ॥38॥
असज्जागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः ।
असत्स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति ॥39॥

आत्मातिरिक्त जितना प्रपंच भास रहा है उसका कभी भी जन्म नहीं होता सभी कुछ अजन्मा माना गया है। सत्य आत्मा से या सत्य प्रकृति से असत्य जगत का जन्म कभी नहीं हो सकता इसलिये जगत का जन्म कभी नहीं और जीव का भी जन्म सम्भव नहीं।

असत्स्वरूप जाग्रत प्रपंच का अवलोकन करके उन सत्कारों से अविद्या में अविद्या से स्वप्न प्रपंच भासता है। असत्स्वप्न प्रपंच को स्वप्न में देखकर जागकर उसको नहीं देखता। जाग्रत प्रपंच को

स्वप्न प्रपञ्च में मिथ्या देखता है उसी प्रकार स्वप्न प्रपञ्च को जाग्रत में मिथ्या अनुभव करता है। ये दोनों अवस्था सुषुप्ति में न भासने से मिथ्या सिद्ध हो जाती हैं। इसलिये ये तीनों अवस्थाएँ व्यभिचारी होने से मिथ्या ही जाननी चाहिये। अपने स्वरूप में इनका प्रवेग तीन काल में नहीं।

एक सत्ता अपने आप में सदा विराजमान है उस सत्ता का कभी विलोप नहीं होता। राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, महावीर, नानक, जुरथुस्त आदि सभी महान पुरुषों के रूप में तथा सभी जीव-जन्तु, कीट-पतंग, घास-फूस पेड़-पौधों के रूप में एक सत्ता ही सदा विराजमान है।

नास्त्यसद्वेतुकमसत्सदसद्वेतुकं तथा ।

सच्च सद्वेतुकं नास्ति सद्वेतुकमसत्कुत ॥४०॥

कारण कार्य परम्परा पर थुठाराघात करते हुये कहते हैं कोई भी असत् कारण से असत् कार्य का जन्म नहीं होता और न ही असत् कारण से सत् कार्य का जन्म होता है। सत् कारण से सत् कार्य का जन्म भी सम्भव नहीं तथा सत् कारण से सत् कार्य तो कभी जन्म ले ही नहीं सकता।

उपर्युक्त चारों कोटियों ही उत्पन्न होने वाले पदार्थों की हो सकती हैं। इनमें प्रथम कोटि असत् कारण से असत् कार्य तो इस प्रकार समझना चाहिये जैसे बन्ध्या पुत्र के द्वारा भविष्य सिंह मारा गया है जो अत्यन्त असम्भव है दूसरी कोटि असत् कारण से सत् कार्य भी असम्भव ही है जिस प्रकार कोई कहे मेरा जन्म नपुंसक पिता और बन्ध्या माता के योग से हुआ है। चतुर्थ कोटि से पूर्व तृतीय कोटि का वर्णन करते हैं, "सत् कारण ने सत् कार्य का जन्म भी असम्भव है क्योंकि सत् निर्विकार होने से किसी का जनक हो ही नहीं सकता यथा सत् अज होने से किसी से कभी जन्मता ही नहीं।"

अन्तिम चतुर्थ कोटि का वर्णन करते हुये कहते हैं सत् कारण से अगत् कार्य का जन्म भी वदोपि सम्भव नहीं क्योंकि असत् की सत्ता ही नहीं तो असत् का जन्म ही क्या ?

जैसा हम पूर्व वर्णन कर आये हैं माध्यमिक कारिका बौद्ध धर्म की मान्यताओं को शून्य में सांघातिक मात्र मानती है और गौटपादीय कारिका वैदिक धर्म को मान्यताओं को ब्रह्म में आरोपित मानती है। माध्यमिक कारिका में शून्य को भाव अभाव के मध्य में अनिवर्चनीय माना गया है जबकि गौटपादीय कारिका ब्रह्म को सच्चिदानन्द स्वीकार करती है। माध्यमिक कारिका वर्णित शून्य को अभावात्मक मानकर वैदिक दार्शनिकों ने जो इस मत का एण्डन किया है वह वास्तव में शून्यवादी दर्शन के साथ अत्यन्त घोर अन्याय है।

जिस प्रकार शून्य का अभावात्मक अर्थ नासमझी है उसी प्रकार आत्मा का अर्थ जीवात्मा करना तथा इस मान्यता को बन्धन का हेतु मानना वेदान्त दर्शन के साथ अन्याय है। बौद्ध दार्शनिक आत्मा का अर्थ यही समझते रहे हैं जैसा वेदान्तातिरिक्त अन्य वैदिक मतावलम्बी आत्मा का अर्थ करते आये हैं यथा—आत्मा श्रृणु है अथवा देहमात्रवृत्तिक है, आत्मा पंच क्लेश युक्त है, आत्मा आने जाने वाला, पाप-पुण्य वाता, तदनुसार दुख-सुख भोगने वाला है आत्मा इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञान अज्ञान आदि धर्म वाला है। आत्मा अनेक पाप-युक्त पापादि वासना युक्त शरीर से अलग लोक लोकान्तर में जाने वाला है।

ऐसे आत्म भाव का अभिमानी सचमुच सदा ही अमुक्त है भला ऐसी आत्मा से कौन मुक्त होना न चाहेगा। भगवान् बुद्ध ने लेकर आधुनिक बौद्ध विद्वानों तक का इस आत्मभाव से मुक्ति पाना ही परम साधना है।

अद्वैत वेदान्त मतानुयायी भी ब्रह्म प्राप्ति जो अपना वास्तविक स्वरूप है, इस जीव भाव को जो ब्रह्म में आरोपित है निरोध अर्थात् बाध करके नित्य प्राप्ति की प्राप्ति मानते हैं। तो निष्कर्षानुसार यो कहा जा सकता है बौद्धों का निर्वाण आत्मभाव की निवृत्ति है और अद्वैत मतानुसार मुक्ति ब्रह्म प्राप्ति है जो जीवात्मत्व के आरोप से ढका सा रहता है। जीवात्मत्व की भ्रान्ति की निवृत्ति होते ही ब्रह्म प्रेप रह जाता है।

दोनों के मतानुसार जीवात्मत्व या पञ्चस्कन्धत्व का जो वलेश रूप है मूल अविद्या है। अविद्या से जीवात्मत्व या पञ्चस्कन्धत्व का जन्म होता है इसलिये इस विपर्यय रूप अविद्या और इसका कार्य निवृत्ति होते ही निर्वाण या ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। वेदान्तानुसार इस भ्रान्ति का अधिष्ठान ब्रह्म अपना सर्वव्यापक आत्मा है जिसके अज्ञान से जीव जगत रूप प्रपञ्च भास रहा है और जिसका ज्ञान होने पर यह भ्रान्ति निवृत्त हो जाती है।

बौद्ध मतानुसार अनिर्वचनीय शून्य का बोध होने पर समस्त प्रपञ्च का निरोध होकर निर्वाण प्राप्त हो जाता है। उत्पत्ति का निषेध करते हुए माध्यमिक कारिका में कहा गया है, "न तो पदार्थ स्वयं स्वयं से उत्पन्न होते हैं और न ही किसी दूसरे अपने से अतिरिक्त से पैदा होते हैं और न अकारण से उत्पन्न होते हैं।" न ही पदार्थ असत् कारण से उत्पन्न होते हैं। माध्यमिक कारिकानुसार समस्त पदार्थ अनिर्वचनीय धर्म वाले हैं उनमें वचन योग्य विशेषण वर्तित है और अनिर्वचनीयता उनके अधिष्ठान शून्य की है।

कई भ्रान्त दार्शनिक माध्यमिक कारिका को केवल चित्तवादाद मानते हैं जिसका तात्पर्य है सभी मत्तों का खण्डन करना और अपना मत स्थापित न करना यही सब कुछ माध्यमिक कारिका में है। वे विचारे माध्यमिक सिद्धान्त अनिर्वचनीयता से अत्यन्त अपरिचित हैं इसलिए उनका मन सर्व मान्यताओं के खण्डन से कतराता है दुखी होता है जिस प्रकार वेदान्त के द्वारा ईश्वर तक का आरोपित कहने से समस्त द्वैतवादियों का मन खिन्नता से भर जाता है। ठीक इसी प्रकार अनिर्वचनीयता धर्म सिद्धान्त समस्त मानसिक तथा वाणी सम्बन्धी समस्त वाग्विलास का खण्डन करने से सांसारिक व्यक्ति चकित हो जाता।

जिस प्रकार वेदान्त मान्यतानुसार ब्रह्म और भक्ति का सोपान ब्रह्म से ज्ञान की प्राप्ति में सहयोग है उसी प्रकार शून्य तब पहुँचने के लिए समस्त मत मतान्तरों का उपयोग है। जिस प्रकार श्रुति भगवती की गमस्त विवेचना लोव-भाषा लोव मान्यता लोव-व्यवहार का सहारा तैयार उनका पल वर्णन करती हुई उनको अन्यायरोप वक्तता

कर साधारण जन से लेकर जिज्ञासु समुदाय तक का भला करती है उसी प्रकार भगवान बुद्ध की वाणी भी अनेक प्रकार से संसार का भला करती है ।

वेदान्त मतानुसार जिस प्रकार वेद का वास्तविक अर्थ न समझ कर अनेक हिन्दू सम्प्रदाय खड़े हो गए हैं उसी प्रकार भगवान बुद्ध की वाणी के भी अनेक अर्थ करके अनेक सम्प्रदाय खड़े कर लिये गये हैं ।

विपर्यासाद्यया जाग्रदचिन्त्यान्भूतवत्स्पृशेत् ।

तस्य स्वप्ने विपर्यासाद्धर्मास्तर्भव पश्यति ॥41॥

उपलम्भात्समाचारा दस्ति वस्तु त्ववादिनाम् ।

जातिस्तु देशिता बुद्धैरजाते स्नसतां सदा ॥42॥

स्वप्न केवल आपके अपने ज्ञान का ही विपर्यय है यह सिद्ध करने के लिए जाग्रदवस्था का एक दृष्टान्त देते हुए कहते हैं जिस प्रकार जाग्रत में व्यक्ति के अपने अचिन्त्य विचार ही भूत के समान व्यक्ति को चिपट जाते हैं अर्थात् व्यक्ति अन्य द्वारा अज्ञेय मनोरथों को पकड़े रहता है । उसी प्रकार स्वप्नावस्थास्य प्रपञ्च भी अपने ज्ञान सागर में भासमान प्रचिन्त्य विचारों का ही स्थूल रूप है । न कुछ पैदा होता है और न कुछ मरता है । स्वप्न के माध्यम से जाग्रत भी एक स्वप्न है इसके अतिरिक्त कुछ नहीं ।

जो जगत प्रपञ्च की वस्तु अनेकता के अस्तित्ववाद से ग्रस्त है उनको केवल उपलब्धि और आचार अर्थात् इनसे व्यवहार सिद्धि मात्र से ही उनमें सत्यता भासती है वे संसार उत्पत्तिवादी प्रबुद्ध शास्ताओं द्वारा उपदिष्ट अजाति से सदा-सदा डरते रहते हैं । उनको लगता है हमारा भोक्तृत्व तथा कर्तृत्व और भोग के साधन तथा भोग्य विषय सभी कुछ हैं ही नहीं तो एक झटके में हमारा सर्वस्व स्वाहा हो गया । हाय राम ! ये वेद लोक विरुद्ध सिद्धान्त हमको किस प्रकार मान्य हो सकता है । उनको ब्रह्म गूलर का फूल प्रतीत होता है ।

विष्णु और विष्णुनोरु, शिव और शिव लोक, देवी और देवी

लोक, सचखण्ड और, जन्मत, हैयन सभी भ्रान्ति मात्र है यह सुनकर किसका हृदय अवरुद्ध न हो जायेगा ? परन्तु क्या किया जाये सत्य होता ही इतना कठोर है । यदि यह कहा जाये समस्त वर्ण, आश्रम, जाति, पन्थ, सम्प्रदाय और भी जितने विभेदकारी भाव हैं, काम-चलाऊ पारमार्थिक रूप से मिथ्या है तो किसका अहं यह सत्य स्वीकार कर पायेगा । कौन आग बबूला न हो जायेगा किन्तु यही सत्य है तो कब तक इसे छिपाया जा सकता है । जिस पर यह सत्य हावी होता है उसके ऊपर से मानी हुई उपर्युक्त कल्पना अपने आप निवृत्त हो जाती है ।

गिरोहबन्दियों ने सदा सत्य से द्रोह किया है । ये सर्वव्यापक सत्मा मानसिक तथा शारीरिक समस्त मान्यताओं में सदा आवृत्त भा रहता है । व्यावहारिक अपनी-अपनी कल्पित मान्यताओं में अधीन समुदाय समाज के नियम सत्य के ऊपर सदा परदे रहे हैं । अपनी-अपनी श्रेष्ठता सिद्धि की आकांक्षा जन्म चेटायें अपने सम भाव को सदा आवृत्त करके पर-द्वेष की जननी रही है । एक-एक व्यक्ति का अपरि-पक्व अनुभव तथा उसके मानने वालों की सेना ने सदा सत्य को भुलाये रखा है ।

युक्ति के डण्डे मार-मार कर जब तक मन को मार कर अमर नहीं कर दिया जायेगा तब तक सब कुछ बाणी विलोना हैं । भाँति-भाँति के मतानुसार स्वाँग धारण करके रूप तो बदला जा सकता है परन्तु मन के बिना निवृत्त हुये कुछ भी बनने-बनाने वाला नहीं ।

अजातेस्त्रसतां तेषामुपलम्भाद्व्यन्ति ये ।

जातिदोषा न सेत्स्यन्ति दोषोऽप्यल्पो भविष्यति ॥४३॥

उपलम्भात्समाचारान्माह्व्यस्ती मथोच्यते ।

उपलम्भात्समाचारादस्ति चस्तु तथोच्यते ॥४४॥

अजात वाद से उरने वाले जगत प्रपञ्च को उपलब्धि के कारण उसको सत्य मानकर अजात वाद से विरोध करते हैं और उनको नास्त्रीय मर्यादा का दोषी मानते हैं क्योंकि अर्चुंत्व रहित व्यक्ति किस प्रकार इन मर्यादाओं का पालन करायेगा या करेगा ? जिसको भोक्तृत्व का डर नहीं वह अशुभ कर्म से किस प्रकार बचेगा या बचायेगा ?

वर्णाश्रम के अभिमान से रहित व्यक्ति क्या उत्पन्नगामी होकर भ्रष्ट आचरण न करेगा हमारे समाज में दूषण का हेतु न होगा ? आदि-आदि अनेक भ्रम उनको सताते रहते हैं ।

उपर्युक्त दोष आत्मवेत्ता के माथे मढ़े जाते हैं परन्तु इन सबसे बड़ा दोष अज्ञान का दोष जो सांसारिक मर्यादा की रखवाली करने वालों के सिर पर घनघन वध जन्म-मरण युद्धापा रोग आदि के रूप में नग्न तलवार की भाँति लटकता रहता है, समझना चाहिये । सांसारिक मर्यादाये स्वरूप बोध की बाधक होने से उनको ज्ञान से डीला होना ही चाहिये । यदि किसी अज्ञानी को इन मर्यादाओं के प्रति अत्यन्त आग्रह है तो वे उनकी रखवाली करें उनसे हमारा कोई द्वेष नहीं नहीं परन्तु इनकी ही बात धर्म मानकर उलझे तो न रहे और आत्म-कल्याण के हेतु वेदान्त श्रवण से द्वेष तो न करें ।

शब्द—ससार सभी को उपलब्ध अर्थात् ज्ञानेन्द्रियों का विषय है सांसारिक व्यवहार भी यथायोग्य उसमें निर्वाहित होता है फिर इस ससार को मिथ्या किस प्रकार माना जाये ?

इस शब्द का समाधान करते हुए कहते हैं भले यह ससार उपलब्ध है, भले इससे लौकिक व्यवहार सिद्ध होता है परन्तु फिर भी यह ससार सत्य नहीं सिद्ध किया जा सकता । जिस प्रकार माया निर्मित हाथी दिखाई भी देता है, उस पर आरोही आरोहण भी कर सकता है लेकिन फिर भी माया-हृस्ती मिथ्या ही है । उसी प्रकार मूढ़जनों की भ्रान्त दृष्टि में ससार अत्यन्त सत्य भासता है और उनको सांसारिक भोगों का भी हेतु है फिर भी आत्मवेत्ता इसको दिवा-स्वप्न से अधिक महत्त्व कदापि नहीं देते ।

अनेकानेक सूर्यों से देदीप्यमान ब्रह्माण्ड अनेक चन्द्रमा तारिकाओं से जगमगाता गगन, अनेक सागर, गिरि, नद नदी सरोवरों से समुक्त घरा-धाम, ऊग्रड-खावड पठार, सपाट मैदान, खिलखिलाती वाटिकाये, सहमे हुए जगलात, सरसराते उद्यान, सिकुडती तलैया, उफनते नाले, समस्त भौतिक छटा, वितना विचित्र है यह सब कुछ त्रिलोकीनाथ का स्वप्न है । सागर तल के जीवों के रूप में परा के धरातल

पर दौड़ते-भागते पशु-पक्षी, कीट, पतंगों के रूप में एक व्यापक सत्य ही अपने आपको पसरा हुआ देस रहा है।

मुझे यह बहने में थोड़ा भी भय या संकोच नहीं कि मैं पारब्रह्म परमेश्वर तकद नारायण सच्चिदानन्द ब्रह्म ही ममस्त चराचर जगत के नाम रूप को धारण करने वाला मर्य हूँ।

जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च।

अजाचलमवस्तुत्वं विज्ञानं शान्तमद्वयम् ॥45॥

जन्म लेता-सा, चलता हुआ सा, अनेक वस्तु आकारों में आकारित सा एक अज, अचल, अवस्तु, शान्त, अद्वय, विज्ञान स्वरूप ही विराज-मान है।

दीखने वाला तत् देखने वाला त्वम् एक तत्त्वमसि है। पूजने वाला त्वम् पूज्य तत् एक तत्त्वमसि है, भोगने वाला त्वम् भोगा जाने वाला तत् दोनों तत्त्वमसि है, चाहने वाला त्वम् चाहा जाने वाला तत् दोनों तत्त्वमसि है। ये और वह, तथा तू तत्त्वमसि है। शत्रु, मित्र और तू तत्त्वमसि हो, द्रष्टा और द्रश्य सभी तत्त्वमसि है। किसका आना-जाना ! किसकी वन्दन मुक्ति ! किसका सम्बन्ध और कौन सम्बन्धी ! किसका अपना, किसका पराया ! किसके दुःख-सुख ! कहाँ के पाप-पुण्य ! किसका जन्म-मरण सभी अयमात्मा ब्रह्म है।

किसकी जाति-पाँति, वर्ण आश्रम, मत मतान्तर ! किसके गुणा-गुण, भाषा, धर्म, देश ! किसकी उन्नति अवनति ! कहाँ के पीर-पैगम्बर, नबी, अवतार, ऋषि, महात्मा, मुनि सत् । कहाँ के तथागत, बीर, भिक्षु-भिक्षुणी, बार्या, मुनिका । कहाँ के सतगुरु और शिष्य, कैसे स्त्री, पुरुष, बालक, जवान, बुढ़े ! कैसे देवी-देवता, फरिस्ते, जिल्ल ! कहाँ के लोकलोकान्तर, घास गम्य और नाम ! पशु-पक्षी, कीट-पतंग । वहाँ की चौरासी लक्ष जीव-जन्तु रूप योनि ! यह सब कुछ मेरी कल्पना का मुक्त में प्रातीतिक आभास मात्र है अन्यथा मुझ अज, अचल, अवस्तु ध्रुव आत्मा से अतिरिक्त क्या है ?

देखो-देखो माया की विचित्रता ! मुझ में मेरी सत्ता से काल्पनिक

मुर्दा शय, दीलते दृष्टिगोचर हो रहे हैं। भविष्य की अनहुई जाशा लताये लहलहा रही है। अन्धेरा सूर्य के रूप में मुझ से प्रकाश लेकर परम तेजस्वरूप प्रकाश पुञ्ज बन गया है। मौन मुखर हो उठा है। अचल दौड़ लगा रहा है। अज ने अगणित जन्म हुए पड़े हैं। अयस्तु निराकार वस्तुओं का आकार बना हुआ है। आग का गोना ठण्डा चन्द्रमा बना हुआ है। गोल मोल पृथिवी अपनी कीली पर घूम रही है और सूर्य के चारों ओर घूम रही है फिर भी सातो सागर बिखरते नहीं चराचर जगत फिर भी उस पर उछल-बूद कर रहा है।

देसों-देसों माया के अनहुये गेल। स्त्री-पुरुष एक ही मांस, एक ही रक्त, एक ही मेद, एक ही मज्जा, एक ही अस्थि चर्म एक ही वीर्य, एक जैसी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, एक ही प्राण, एक ही मन परन्तु फिर भी एक-दूसरे की चाहत में अनेक युगों से एक-दूसरे के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। कितनी विचित्र है यह रामलीला एक से एक प्रगट हो रहा है एक ही एक को भोग रहा है, एक ही एक को जन्म दे रहा है। कितना चिकना-चुपड़ा, गोल-मोल, बीज उसी एक बीज से बाँटे, पुष्प पत्र, फूल फल सब कुछ प्रगट हो रहा है।

सागर तल में अनन्त जड़ी-बूटी, जीव-जन्तु, आग के गर्भ में जल, जल की गोद में पृथिवी, वायु की लपेट में अग्नि और आकाश की नीरवता में वायु। एकपाद, द्विपाद त्र्यपाद, चतुपाद, अनन्तपाद और अपाद देह। एकबाहु, द्विबाहु, चतुर्बाहु अनेक बाहुदेह। ऊँचे-नीचे, मोटे-पतले, तिरछे-चपटे कितने-कितने विचित्र शरीर आदि-आदि अनहुये आश्चर्य भला मुझ आत्मा में स्वप्न नहीं तो और क्या है ?

एव न जायते चित्तमेव धर्मा अजाः स्मृता ।

एवमेव विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये ॥46॥

इस प्रकार चित्त और चित्त की कल्पना चैत्य जो जगत रूप में भास रही है। उसका जन्म तीन काल में नहीं होता और तो और काल की कल्पना भी आत्मा में और जगत की भाँति आरोपित है। चित्त के माध्यम से प्रतिविम्ब रूप जीव वस्तुतः विम्ब रूप आत्मा ही है। उनकी अनेकता चित्त की उपाधि से है अन्यथा आत्मा सदा एक है इसलिये समस्त जीव स्वरूप से एक अज आत्मा ही है। इस भाँति

आत्मा को जानने वाला कभी भी विषयय बुद्धि को प्राप्त नहीं होता ।

अज्ञान का अर्थ वेदान्त सिद्धान्तानुसार ज्ञान की शून्यता नहीं अपितु अल्पज्ञान या उल्टे ज्ञान जिसको विषयय कहा जाता है का नाम अज्ञान है । सत् में असत् बुद्धि और असत् में सद्बुद्धि, चेतन में जड बुद्धि और जड में चेतन बुद्धि, आनन्द में दुःख बुद्धि, दुःख में आनन्द बुद्धि, पवित्र में अपवित्रता की बुद्धि तथा अपवित्र में पवित्र बुद्धि । इस चार प्रकार के उल्टे निश्चय का नाम अज्ञान या अविद्या है ।

सत् आत्मा है इसको मरने वाला मानना और समस्त अनात्मा असत् है उसे अमर मानना यह विषयय ही है । आत्मा ज्ञान स्वरूप स्वप्रकाश्य है उसको अज्ञानी मानना परप्रकाश्य बुद्धि द्वारा प्रकाश्य मानना तथा बुद्धि जो जड है आत्मा द्वारा प्रकाश्य है उसको स्व-प्रकाश्य चेतन मानना अविद्या है । आत्मा आनन्द स्वरूप है उसको दुःख रूप मानना अज्ञान है । आत्मा परम पवित्र है उसको अपवित्र मानना, देहादि परम अपवित्र है उनको पवित्र मानना ही विषयय मति है ।

इसी अविद्या के कारण अपने आप पर पदां पटक कर अपने आप में जगत भास रहा है तथा उल्टी उल्टी कल्पनाये सत्य होकर दुःख प्रद हो रही है । अजर अमर अविनाशी मैं अपने आपको मरने वाला वृद्धावस्थादि धर्म वाला अविनाशी मान रहा हूँ । मैं ज्ञानस्वरूप आत्मा अपने आप में अधेरा कल्प कर भटकन अनुभव कर रहा हूँ । अपने आपको भूलकर जगत स्वप्न कितन विचित्र-विचित्र रंगों से युक्त मुझे अपने आप में अनहुआ भास रहा है ।

आँख खोलो तो मैंने देखा मैं तो अकेला सच्चिदानन्द परब्रह्म परमेश्वर हूँ मुझ में कोई मेरे अतिरिक्त है ही नहीं । असत् जड दुःख अपवित्र अनेकता सभी पलायन कर गये मैं सत्, ज्ञान, आनन्द, पवित्र, एव आत्मा, अछूता विराजमान हूँ । मुझ पर चढ़े हुए समस्त लेप एक अपने आपको ठीक-ठीक अनुभव करते ही निवृत्त हो गये । मैं निर्वाण, मैं वैकुण्ठ, मैं ब्रह्म सदा एकरस विराजमान हूँ । समस्त

लोक-लोकान्तर मुझ में आकर उब गये हैं। मुझ जैसा मैं ही हूँ अपनी उपमा किससे दूँ उपमा योग्य मुझ से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। मुझ में आना-जाना, वन्धन मुक्ति कुछ भी नहीं। न मैं जिज्ञासु, न मैं ज्ञानी मैं ज्ञान स्वरूप सदा ज्ञान हूँ।

मुझ इस प्रकार जानने वाले को अब विपर्यय में डालने को क्या रह गया। मैं सदा भूमा सच्चिदानन्द हूँ।

ऋजुवक्रादिकाभासमलात स्पन्दितं यथा ।

ग्रहण ग्राहकाभासं विज्ञान स्पन्दितं तथा ॥47॥

अस्पन्दमान मलातमनाभासमजं यथा ।

अस्पन्दमानं विज्ञानमनाभासमजं तथा ॥48॥

जिस प्रकार मशाल को भाँति-भाँति से घुमाया जाये तो कभी गीधे कभी तिरछे कभी वृत्ताकार कभी त्रिभुजाकार कभी चतुर्भुजाकार अनेक आकार बनते हुये प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार विज्ञान के स्पन्दन पर ग्राहक, ग्राह्य, ग्रहण आदि अनेक भाव प्रगट होते हैं।

यहाँ ध्यान देने की बात है जलती हुई मशाल की भाँति विज्ञान अर्थात् बुद्धि चिदाभास युक्त भाँति-भाँति के भावों की प्रकाशिका है। समस्त भाव विकार तथा बुद्धि सभी कुछ माया मात्र है। माया और माया का कार्य सभी कुछ माया आत्म ज्ञान से निवर्त्य है। उपर्युक्त सिद्धान्त को यदि विज्ञानवाद के परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो इस कारिका का अर्थ होगा, "एक सर्व व्यापक विज्ञान अविद्या और संस्कारों के योग से भाँति-भाँति के जीव और जीवों की क्रियाएँ बन जाता है जब ध्यानपूर्वक एक निर्मल विज्ञान के ज्ञान से अविद्या और संस्कारों का निरोध हो जाता है तो अस्पन्दित विज्ञान निर्वाण कहलाता है।

अस्पन्दित विज्ञान वेदान्त मतानुसार ब्रह्म कहा जा सकता है और बौद्ध सिद्धान्तानुसार शून्य कहलाता है। वस्तुतः विचारने पर दोनों में नाम मात्र का ही अन्तर है।

जैसे अस्पन्दित मशाल एकरस प्रकाशरूप न किसी से जन्मती है और न किसी को अपने से जन्म देती है ठीक वैसे ही अस्पन्दमान विज्ञान सदा एकरस मौन ज्ञानस्वरूप न किसी से जन्मता और न

किसी को अपने से जन्म देता हुआ निर्विकार अपनी महिमा में विराजमान है। आपका अनुभव इस विषय का साक्षी है। सब कुछ आपको अपने में से प्रगट होता हुआ दिखाई दे रहा है परन्तु फिर भी आप अपने में विराजमान घटने-बढ़ने से अत्यन्त परे हैं। आप यदि घटते होते तो अब तक कभी के निबट गये होते और आप यदि बढ़ते होते तो अपने आप से अब तक क्या नहीं अलग बन गये होते।

सदा एकरस नारायण समस्त विधि विधान से परे आपको कौन जन्म दे सकता है और किसका साहस है जो आप निर्विकार से जन्म ले सके। विमूढ़ व्यक्ति इस निगूढ़ता को नहीं जानते और अपने अन्दर उन्नति अवनति कल्पना से सदा दादग्यमान रहने हैं। अपने आप में जगत स्वप्न को सत्य मानकर नित्य निरन्तर अपने आपको भूलकर इसी की रखवाली करते रहना अपना परम कर्तव्य मानते हैं।

व्यर्थ का कर्मकाण्ड व्यर्थ की उपासना भांति-भांति के योग अपने आपको भुलाने के लिये कल्पते रहते हैं उनकी दृष्टि सदा मनोराज्य मात्र में रमण करती हुई अपने आश्रय में न टिककर मृगनृणा में भटकती रहती है। अपने-पराये की कल्पना में खोये-खोये ये समझदार बनने वाले अपने विषय में सदा महामूढ़ बने रहते हैं।

अलाते स्पन्दमाने च नाभासा अग्न्यतोभुवः ।

न ततोऽग्न्यत्र निव्वन्दान्नालातं प्रविशन्ति ते ॥49॥

न निर्गता अलातात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः ।

विज्ञानेऽपि तथैव स्युराभासस्याविशेषतः ॥50॥

जब मशाल हिलती-जुलती है तो उससे बनने वाले आभास किसी और से प्रगट नहीं होते केवल मशाल ही उन आभासों में भासती है उसी प्रकार माया द्वारा विज्ञान में, जब स्पन्दन प्रतीत होता है तो समस्त प्रकार के जड-चेतनात्मक आभास किसी और से प्रगट होते प्रतीत नहीं होते, केवल विज्ञान ही उन आभासों के रूप में भासता है और न कहीं और जगह से आकर अलात में प्रविष्ट होते हैं न विज्ञान में प्रविष्ट होते हैं।

उपर्युक्त विषय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अलात के स्पन्दा पर आभासाकार न तो अलात से प्रगट होते हैं अर्थात् जन्मते हैं, और न किसी अलात से अलग पदार्थ से आकर अलात में प्रवेश करते हैं। अलात में अलात के अतिरिक्त और कुछ द्रव्य है ही नहीं जिससे स्पन्दित अलात से अलग कुछ और बन सके और न अलात में अन्य पदार्थ का प्रवेश है जिससे आकृतियों का निर्माण हो।

उसी प्रकार स्पन्दित विज्ञान से न तो स्वयं द्वारा ही संसार के आकार प्रगट होते हैं और न ही अपने से अलग कुछ है जिससे विज्ञान आकार उधारे लेवे, यो ही व्यर्थ कल्पना जागृत होकर कुछ बनता कुछ विगडता दृष्टिगोचर हो रहा है अन्यथा एक विज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

एक अल्पवयस्क कुमारी बन्या ने स्वप्न देखा, "मुझसे कई बच्चे जन्मे हैं किसी की माँ और आगे उन बच्चों के बच्चों की दादी मैं अपने पौत्रों को सिला रही हूँ।" जागने पर उसने अनुभव किया अरे मैं तो सदा निर्विकार अवेली हूँ मुझमें माँपना, दादीपना कहाँ से आ टपका। वस यही हाल इस अनहुये ससार का है मुझमें से उसका प्रगट होना, मेरे द्वारा इसका टिकना मेरे में विलय होना सब व्यर्थ विवल्पना है।

ठूठ से चोर निकला कितनी ही देर तक अकड कर खड़ा रहा फिर ठूठ में घुस गया, रस्सी से साप निकला घण्टों तक लहराता रहा अन्त में रस्सी में जा मिला, मृगतृष्णा से नीर निकला बहुत समय तक बहता-बहता मृगतृष्णा में ही जा मिला। स्वर्ण से थगूड़ी बाहर निकली बपों तक स्वर्ण को ढूँढती रही अन्त में स्वर्ण को पाकर मुक्त हो गई। मिट्टी से प्याला बाहर निकला बपों विचारा प्यासा, औरों की प्यास बुझाता-बुझाता मिट्टी को पाकर मुक्त हो गया। लोहे से शस्त्र बाहर निकले बपों तक लहुपान करते-करते लोहे को पाकर मुक्त हो गये।

वस यही है ससार की क्या, न तो यह परमात्मा से निकला न परमात्मा में टिका और न परमात्मा में मिला। यो आप कुछ भी सोचें, कुछ भी देंगे, यह आपकी कल्पना हो सकती है परन्तु निर्विकार

सत्य सदा एकरस विराजमान है। माया से बुद्धि विलास मात्र प्रपञ्च आपको निबलता भास रहा है, ठहरता भास रहा है, लय होता भास रहा है। आँख खोलकर देखिए, आप अकेले हैं।

विज्ञाने स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोभुवः ।

न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्न विज्ञानं विदन्ति ते ॥51॥

न निर्गतास्ते विज्ञानाद्रव्यत्वाभावायोगतः ।

कार्यकारणताभावाद्यतोऽचिन्त्या सदैव ते ॥52॥

विज्ञान के स्पन्दमान होने पर जो आभास प्रतीत होते हैं वे विज्ञान स्पन्दन से अतिरिक्त किसी और हेतु से नहीं प्रगट होते। साथ ही निस्पन्द से अतिरिक्त कहीं अन्यत्र विज्ञान में उनका प्रवेश देखने को नहीं मिलता। विज्ञान में आकृति और उनके नामों का प्रवेश सम्भव ही नहीं।

विज्ञान से इन आकृतियों या नामों की उत्पत्ति सम्भव ही नहीं क्योंकि विज्ञान में आकृति और नामों के प्रगटनार्थ योग्य द्रव्य का अभाव है। इसलिये कार्य कारणता के सम्बन्ध में इन भावों की व्याख्या मन से भी सम्भव नहीं। ये भाव अचिन्त्य माया मात्र हैं।

अब तक भगवान् बुद्ध का मौन अस्पष्टवाद लोगों की समझ में बिल्बुल नहीं आया, अपितु ये घादी वृन्द भगवान् बुद्ध के अति प्रश्नों की अनुत्तरता को उनका अज्ञान मानते रहे तथा उनकी खिल्ली उड़ाते रहे परन्तु जब विचार करते-करते अविचार अपने आप ही आ विराजमान हुआ और सारा ज्ञानाभिमान अज्ञान अनुभव किया गया तो यथार्थता समझ में आई।

अद्वैतवाद के आचार्य शंकराचार्य तथा उनके अनुयायी अन्य गद्दी धारी शंकराचार्य इस सत्य को कब तक छिपाये रख सकते हैं, “उनका सिद्धान्त जिस ग्रन्थ से जन्मा है वह गौडपादीय कारिका माध्यमिक कारिका का वैदकीकरण है।”

भगवान् बुद्ध ने अति प्रश्न पूछने पर मौन धारण इसलिये ही किया क्योंकि उत्तर देने पर सारे उत्तर अधूरे और अपूर्ण होते और उनमें जिज्ञासु वहल जाते, जबकि कितने ही बुद्धानुभावी इस मौन

का भी अर्थ ठीक-ठीक न समझ सके। उन्होंने भी इस मौन का अर्थ उल्टा ही लगा डाला।

अब थोड़ा अद्वैतवाद की गहनता पर विचार कीजिये अविद्या और उसका कार्य अनिवर्चनीय है। न इसे सत्य कहा जा सकता है और न ही असत्य कहा जा सकता है। न माया को अर्थात् अविद्या और इसके कार्य को सत्य से भिन्न कहा जा सकता है और न ही अभिन्न माना जा सकता है। वस्तुतः माया अनिवर्चनीय है। इसका अर्थ हुआ माया क्या है? यह प्रश्न अति प्रश्न है इसके पूछने वालों उसका उत्तर मौन ही दिया जा सकता है।

ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर केनोपनिषद् में दिया गया है "यस्यामतं मतं तस्य मतं यस्य न वेद स" ब्रह्म के विषय में जिसका अमत है वही उसे जानता है। जिसका यह मत है मैं जानता हूँ वह नहीं जानता। इस ब्रह्म ज्ञान का तात्पर्य क्या है। ब्रह्म के विषय में पूछना अति प्रश्न है इसका उत्तर मौन नहीं तो और क्या है? क्योंकि ब्रह्म अनिवर्चनीय है। अब और क्या शेष रहा जिसका उत्तर मौन नहीं है?

शंका—किन्तु आप सत्य को तोड़-मरोड़ कर उपस्थित करते हैं। अन्यथा समस्त उपनिषद् ब्रह्म की जिज्ञासा और उसके उत्तर से भरी पड़ी है?

समाधान—आपका कथन यथार्थ है परन्तु हमारा कथन भी यथार्थ है।

शंका—हमारा आपका दोनों का कथन यथार्थ है यह किस प्रकार? फिर हमारी शंका ही क्या रही?

समाधान—वेदान्त शास्त्र भी यही से प्रारम्भ हुआ है—"अथातो ब्रह्म जिज्ञासा" और समस्त उपनिषद् भी लगभग इसी प्रश्न को उठा कर हल करती है परन्तु अन्त में उत्तर हमारे वाला ही देती है अनिवर्चनीय।

शंका—क्यों थोड़ा वेदान्त शास्त्र के अगले सूत्र देखिए—"जन्माद्यस्य यतः" "शास्त्र योनित्वात्" तत्तु समन्यपात्"। इन सूत्रों का अर्थ है। जिससे संसार का जन्म होता है, जिसमें संसार स्थित है

और जिसमें ससार लय होता है वह ब्रह्म है। समस्त वेद उसी में प्रगट हुए हैं, समस्त वेदों का ज्ञेय विषय ब्रह्म ही है। समस्त उपनिषदों अर्थात् वेदान्त श्रुतियों का समन्वय ब्रह्म में ही है। तो बताइये इतना स्पष्ट कह देते पर भी आप ब्रह्म जिज्ञासा का उत्तर मौन अनिवर्चनीय क्यों कहते हैं ?

समाधान—“अध्यारोपपदाद्व्यानिष्प्रपञ्च प्रपञ्चते।” अर्थात् जिज्ञासुओं को समझाने के लिए निष्प्रपञ्च ब्रह्म में जगत का अध्यारोप करके वाद में उसका अपवाद करना केवल मान्यतामान है। अब बताइये अध्यारोप अपवाद के उपरान्त क्या शेष रहा। निर्विशेष ब्रह्म निरुपधिक ब्रह्म मौन नहीं तो और क्या है ?

शका—आप आखिर चाहते ही क्या है ? बौद्ध धर्म को भारत वर्ष में फिर से वापिस लाना चाहते हैं, जिसको शंकराचार्य जी ने युक्ति के ढण्डे मार-मार कर बाहर निवाल दिया।

उत्तर—हमारा तात्पर्य न किसी धर्म को वापिस लाना है और न किसी धर्म को डंडे मार-मार कर सदेडना है केवल सत्य प्रकाशन करना है। भगवान् बुद्ध ने कुछ नया नहीं दिया वही उपनिषद् का सत्य ही अपनी एकाग्र स्वच्छ प्रज्ञा से अनुभव किया। वही सत्य नागार्जुन द्वारा उद्धाटित हुआ-हुआ गौडपादीय कारिका के रूप में आचार्य शंकर को उपलब्ध हुआ। जो कुछ परस्पर बीच में टकराव हुआ वह मान्यताओं धारणाओं तथा अहं का टकराव मात्र है। जिस प्रकार काला घड़ा और पीला घड़ा दोनों के टकराने पर रोगन उतर कर एक मिट्टी निक्ली या एक आकाश निक्ला। उसी प्रकार ससार के मत-मतान्तर टकराते रहते हैं परन्तु सत्य सभी में एकरस विराजमान है और वह मौन है। मुखर होने पर विचार और वाणी की उपाधि से अनेक पतीत होता है।

शका—तो क्या आपको सनातन धर्म की प्रणालियों से अच्छी बौद्ध धर्म की प्रणाली प्रतीत होती है ? क्या सनातन धर्म की शाखाओं में बौद्ध धर्म की साधा जैसी जैती है ?

समाधान—सनातन धर्म से आप बौद्ध धर्म को अलग किस प्रकार कर सकते हैं ? जैन, सिख, कबीर पंथी, राधा स्वामी, आर्य-समाजी कोई भी तो सनातन धर्म से अलग नहीं। सनातन धर्म में तो सारे धर्म समा जाते हैं। इस रहस्य को समझने के लिये आप हमारी स्वलिखित “सनातन धर्म प्रबोधिका” पुस्तक पढ़ें।

शंका आपका कथन विचित्र है ? समाधान—तभी तो कह रहे हैं जो कहा जा चुका है उसमें कुछ विचित्रता न उपस्थित हुई तो क्या कहना।

द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्यादन्यदन्यस्य चैव हि ।

द्रव्यत्वमन्यभावो वा धर्माणां नोपपद्यते ॥53॥

यह सदैव का नियम है द्रव्य का हेतु द्रव्य होना चाहिये। साथ ही द्रव्य से हेतु अन्य अर्थात् दूसरा होना चाहिए। परन्तु आत्मा में न तो द्रव्यत्व है क्योंकि आत्मा निर्गुण निर्विशेष है और न अन्यत्व है क्योंकि आत्मा सर्वव्यापक है इसलिये आत्मा किसी का कारण नहीं। कारण कार्य भाव का बीज भी आत्मा में नहीं।

जगत का इससे जन्मना जगत का इसमें टिकना और जगत का आत्मा में लय होना केवल मात्र बन्ध्या के पुत्रों की कल्पित कहानी है जो बालकों को तुष्ट करने के लिये सुनाई जाती है। जगत स्वप्न अपने आप की भूल पर खड़ा हुआ है, अपने आपको समझते ही इसकी कल्पितता क्षण भर में समझ आ जाती है।

शंका—आपके कथनानुसार जगत है ही नहीं तो ईश्वर जो जगत का बनाने वाला कहा जाता है, पालने वाला कहा जाता है और नष्ट करने वाला कहा जाता है उसकी भी सत्ता असिद्ध हो जाती है ? जीव की सत्ता भी सिद्ध नहीं हो सकती इसका तात्पर्य है कि कुछ भी नहीं, इससे तो शून्य का प्रसंग आ जायेगा ?

समाधान—आप तो इतने भयभीत हो गये कि बस 'बुछिये ही नहीं। सत्ता सदा अपने में विराजमान अपने से कभी अलग होती ही नहीं ऐसा आत्मा गलतगुच ईश्वर है उस स्वयं सिद्धि स्वरूप की क्या असिद्धि।

एष न चित्तजा धर्मादिवत्त वापि न धर्मजम् ।

एव हेतुफलाज्जाति प्रविशन्ति मनोविण ॥54॥

उपर्युक्त युक्तियों के अनुसार न तो समस्त भाव पदार्थ चित्त से उत्पन्न होते हैं और न चित्त ही धर्मों से उत्पन्न होता है । समस्त युक्तियों में सबसे प्रबल युक्ति ये है समस्त धर्म और चित्त एक साथ ही उपस्थित हुये हुये अनुभव में आते हैं, चाहे आप के सम्मुख जाग्रत हो या आपके सम्मुख स्वप्न, चित्त और धर्म एक साथ ही साथ प्रगट होते हैं । जिस प्रकार गाँव के दो सींग साथ-साथ जन्मते हैं उनमें परस्पर कारण कार्य की व्यवस्था किस प्रकार बिठाई जा सकती हैं । दोनों में से एक की पूर्वकालिक और एक की उत्तरकालिक उपस्थिति हो तो कारण कार्य बने भी परन्तु दोनों की समकालिक उत्पत्ति के कारण, कारण कार्य भाव की सम्भवता ही नहीं ।

इसी प्रकार धर्म और चित्त समकालिक प्रतीति के कारण एक दूसरे का परस्पर कारण कार्य हो ही नहीं सकते कारण कार्य की श्रृंखला की अनुपस्थिति में यह सिद्धान्त कि जगत उत्पन्न होता है और उसका कारण ब्रह्म है या प्रकृति है, या परमाणु हैं, या चित्त है, या विज्ञान है, या अकस्मात् है, आदि-आदि सब मिथ्या भ्रान्ति है । इन सबको मिथ्या अनुभव करता हुआ समस्त अज्ञाति है ये जानता हुआ, आत्मवेत्ता अज्ञाति में प्रवेश कर जाता है ।

अज्ञाति भाव में प्रवेश का अर्थ किसी वस्तु विशेष में प्रवेश नहीं अपितु अज्ञाति ज्ञान का समझना मात्र है, जो भात्मा है ।

यावद्धेतुफलावेशस्तावद्धेतु । फलोद्भव ।

क्षोणे हेतुफलावेशे नास्ति हेतुफलोद्भव ॥55॥

यावद्धेतु फलावेश ससारस्तावदामत ।

क्षोणे हेतुफलावेशे ससार न प्रपद्यते ॥56॥

जब तक व्यक्ति को हेतु फल अर्थात् कारण कार्य का आवेश अर्थात् निश्चय में कारण कार्य के सिद्धान्त की उपस्थिति है तब तक ससार की कार्यता ब्रह्म की अवारणता में वारणाभास से प्रगट होती ही रहेगी अपने आप में ससार बना ही रहेगा । जैसे-जैसे कारण

कार्यता की मान्यता ढीली होती जायेगी वैसे-वैसे कारण मे कारणता और कारणताभास से कार्यता उत्पत्ति ढीली होती जायेगी ।

इसी प्रकार कारण कार्य मान्यता का बुझार उतरते ही संसार की प्रतीति भी निवृत्त होती जायेगी और जब कारण कार्यता रूप ज्वर पूर्णरूपेण ठीक हो जायेगा तो संसार भी वही दूड़ा भी नहीं मिलेगा । आपकी अपनी उपस्थिति मे अनात्म संसार जबतक आप अपने को भूने हुये है तभी तक भास रहा है, ज्यो ही आपको अपनी उपस्थिति का भान हुआ त्यों ही संसार स्वप्न का वेड़ा गक हो जायेगा ।

हे अनादि ! अनन्त ! तेरी कल्पना अनन्त तेरा संसार अनन्त ! तू संसार का अन्त पाने चला है किन्तु विचित्रता है तेरे अतिरिक्त संसार का अन्त कहाँ है ? संसार मे संसार का अन्त नहीं, विचार मे संसार का अन्त नहीं, बुद्धि से संसार का अन्त नहीं । संसार का अन्त अपने आप मे है ।

विचार करना ही संसार है, सोज करना ही संसार है, ध्यान करना ही संसार है, सुनना, छूना, देखना, चखना और गन्ध लेने की कामना ही संसार है । तुझ मे तेरी कल्पना का पसारा ही संसार है । अपने आपकी भूल पर गड़ा हुआ संसार अपने आपके ज्ञान पर मदा-सदा के लिये निवृत्त हो जाता है ।

शक्रा—इतने व्यवस्थित इतने सुशासित इतने नियम युक्त संसार को प्राण मिथ्या स्वप्न और आत्मज्ञानोपरान्त निवर्त्य कहते हैं आपका साहस विचित्र है ?

उत्तर—हमारे सकल्प द्वारा व्यवस्थित हमारे स्वयं के द्वारा सुशासित और हमारे द्वारा नियम में रहता है संसार, इसमें संसार की क्या विचित्रता है ? हमारी अपनी महिमा ही संसार के माध्यम से प्रगट हो रही तभी वेद कहता है—

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णं स्य पूर्णमावाप्य पूर्णमेवावशिष्यते ॥

है स्वयं पूर्ण मे रोल पूर्ण है प्रकट से सदा पूर्ण ।

ले समेट स्वयं मे स्वयं पूर्ण है पूर्ण पूर्ण की प्रभा पूर्ण ॥

इस मन्त्र द्वारा किसी और को नहीं आत्म देव की परिपूर्णता का ही वर्णन दिया गया है जो स्वयं द्रष्टा और स्वयं दृश्य रूप में विराजमान है।

शका—आप देखिये तो वही चले जाइये विज्ञान द्वारा खाजि गये प्रकृति के नियमों में वही व्यतिक्रम नहीं, कितनी परिपूर्ण है नियमावली आप कैसे इस ससार को मिथ्या कहते हैं।

समाधान—आप जगत के रूप में मुक्त आत्मा को देख रहे हैं।

सकृत्या जायते सर्वं शास्वत नास्ति तेन वं।

सद्भावेन ह्यज सर्वमुच्छेदस्तेन नास्ति वं ॥57॥

शका—न कोई कारण है, न कोई कार्य इसका तात्पर्य हुआ कुछ भी नहीं है? कारण रूप से तो प्रकृति, परमाणु, ब्रह्म और विज्ञान का निरोध हो गया तथा कार्य रूप से जगत रूप से जीव आदि प्रपञ्च का निषेध हो गया, तो क्या इस सिद्धान्त से उच्छेदवाद स्वयमेव सिद्ध न हो जायेगा? आपके इस प्रयत्न में तो आपका अपना आत्मा भी उच्छेद को प्राप्त होकर शून्य ही रह जायेगा? जिस सिद्धान्त का खण्डन वेदान्त के आचार्य ऊहापोह से करते हैं?

समाधान—हमने कारण कार्य रूप जगत का ही परमार्थ से निषेध किया है, न कि इससे आधार आत्मा का निषेध किया है। ससार की सत्ता अविद्या से प्रतीत हो रही है इसलिए शास्वत नहीं है परन्तु निराधार भ्रम तो नहीं हुआ करता इस ससार रूप भ्रान्ति का आधार आत्मा है जो इसको सत्ता दे रहा है। आत्मा के सद्भाव से इस ससार को अज कहा जाता है। आत्म सत्ता, माया के समस्त पसारों को सत्ता देती हुई विराजमान है इसलिये उच्छेदवाद का प्रसंग भी नहीं आता।

शका—आत्मा और जगत का कारण कार्य सम्बन्ध नहीं है तो वैन सा सम्बन्ध है? आप जगत के ऊपर कुछ विचार तो कीजिये, आपने जगत में आत्मा को किस प्रकार प्राप्त कर लिया? जबकि आत्मा का जगत से कुछ सम्बन्ध नहीं?

समाधान—आपकी शका अत्यन्त समझदारी युक्त है सुनिये आत्मा

और जगत का अधिष्ठान और अवधारोपात्मक सम्बन्ध है जिस प्रकार मृगतृष्णा में रेत और जल का सम्बन्ध है। रस्सी में भासमान सर्प और रस्सी का जो सम्बन्ध है। ठूठ में भासित पुरुष और ठूठ का जो सम्बन्ध है। स्वप्न और स्वप्न द्रष्टा का जो सम्बन्ध है। वही सम्बन्ध आत्मा और जगत का है।

शंका—वेदान्तशास्त्र सम्प्रदायानुसार ब्रह्म में जगत की कारणता मानी गई है आपका कथन इस विषय में क्या है ?

समाधान—जिज्ञासु वृन्द को सहज रूप से वेदान्त वेद्य ब्रह्म तत्त्व का ज्ञान कराने के लिये ब्रह्म में जगत की कारणता का आरोप कर लिया गया है। समस्त भ्रम भासित पदार्थों का अधिष्ठान इन-इन पदार्थों का विवर्तन कारण है, जिसमें कारण अविकृत तथा कार्य कल्पित होता है। दोनों कारण कार्य की सत्ता विवर्तवाद में विषम सत्ता है। जबकि अन्य कारण कार्यवाद को सम सत्ता वाला वादी वृन्द स्वीकार करते हैं।

शंका—चलो आपने इस तरह न सही उस तरह सही कारण कार्यवाद स्वीकार कर ही लिया ?

समाधान—आपको समझाने के लिये आविद्यक जगत का स्वप्नवत् कारण कार्य सम्बन्ध भी मान लिया जाये तो क्या ब्रह्म इससे विकृत हो जायेगा। जगत भ्रम निवृत्त होने पर अपने आप समझ आ जायेगा न कारण है न कार्य है। एक आत्मा सदा एकरस विराजमान है।

एक शब्द संवृत्ति फिर चौंकाने वाला आ गया है। जो माध्यमिक कारिका से उधार लिया गया प्रतीत होता है। संवृत्ति शब्द का उपयोग इसी प्रकार किया गया है जिस प्रकार माध्यमिक कारिका में। समस्त सासारिक प्रपञ्च की सांवातिक सत्ता और शून्य की पारमाथिक सत्ता माध्यमिक कारिका में भी स्वीकार की गई है। इससे कुछ मिलता-जुलता विवेचन कुन्दकुन्दाचार्य जो जैन आचार्य हुये हैं उन्होंने अपने ग्रन्थ समय सार में किया है। व्यवहार नय और परमार्थ नय इन दोनों व्यवस्थाओं को उन्होंने आत्मा की सांसारिक तथा पारमाथिक विवेचना में प्रयुक्त किया है। संसार का निषेध

जैन शास्त्रों में स्वीकार नहीं किया आत्मा में से ससार प्रतीति के निष्काशन पर उन्होंने अवश्य बल प्रदान किया है। आत्मा अनात्मा दोनों को जीव अजीव कहा है और दोनों की सत्ता सब पारमार्थिक मानी है। जगत जैन शास्त्रानुसार आविद्यक नहीं है आत्मा से इसका सम्बन्ध अवश्य आविद्यक है।

हम विषय से थोड़ा अलग चले गये थे वह भी पाठकों के बोधार्थ उपस्थिति परमावश्यक थी। हाँ तो शून्यवाद में भी भ्रम निराधार नहीं अन्यथा इस जगत भ्रम को सार्वत्रिक न कहा जाता। शून्य की पारमार्थिक सत्ता जगत भ्रम का अधिष्ठान है जिसका ज्ञान होना परमावश्यक है जिसके ज्ञान होते ही जगत की सार्वत्रिक आविद्यक सत्ता का निरोध हो जाता है।

शका—बोध और निरोध में क्या अन्तर है ?

समाधान—आत्म ज्ञान होने पर जगत का बोध हो जाता है अर्थात् जगत् में से सत्यत्व भ्रान्ति निकल जाती है और जगत भासता रहता है। पदार्थों की सत्ता आत्म सत्ता ही है यह समस्त पदार्थों का वाच्य कहलाता है। सोपाधिक भ्रम की निवृत्ति पर नाम रूप भासता भी रहता है उससे व्यवहार भी सिद्ध होता रहता है परन्तु अधिष्ठान उससे कभी आवृत्त नहीं होता जिस प्रकार शिला में उत्कीर्ण शेर का शिला रूप से ज्ञान हो जाने पर भी जब तक वह शिला रहेगी शेर भासता रहेगा परन्तु उस शेर में अब सत्यत्व नहीं। आत्मा में ससार भी सोपाधिक भ्रम है, प्रारब्ध रूप उपाधि जब तक बनी हुई है तब तक मिथ्या ज्ञान लेने पर भी यह भासता रहेगा। उपाधि निवृत्ति के साथ ही यह भासमानता भी निवृत्त हो जायेगी।

निरोध, ज्ञानपूर्वक ज्ञान लेने पर भी इसकी प्रतीति का साधना से अप्रतीति भाव निरोध कहलाता है। अविद्या की निवृत्ति होते ही विज्ञान और सत्कार का परस्पर जन्य जनक भाव निवृत्त हो जाता है तदोपरान्त विज्ञान की प्रबलता से द्वादश निदान शून्य में विलय होकर शून्य भी अनिर्वचनीय निर्वाण शेष रह जाता है।

शका—क्या वेदान्त सिद्धान्तानुसार साधना का कुछ भी मूल्य नहीं, केवल ज्ञान लेना ही पर्याप्त है ?

समाधान—समस्त साधनाओं का फल अपने आप ही ब्रह्म रूप में विराजमानता है। साध्य को प्राप्त करके साधना अपने आप निवृत्त हो जाती है, जिस प्रकार फल आने पर फूल झड़ जाते हैं।

धर्मा य इति जायन्ते जायन्ते ते न तत्त्वतः ।

जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते ॥58॥

जो कुछ भी नामरूपात्मक भाव उत्पन्न होते हुए से प्रतीत हो रहे हैं, वस्तुतः इनका जन्म अपने आप में हुआ ही नहीं है। उनका जन्म केवल मायामय है। माया विचार करने पर कुछ भी सिद्ध होती ही नहीं इसलिए मायामय होने से समस्त प्रपञ्च मिथ्या है।

शका—यदि यह प्रपञ्च मिथ्या ही है तो आप भोजन छाजन क्यों करते हैं? आप मिथ्या ससार में व्यवहार क्यों करते हैं? आप मिथ्या शरीर को धारण क्यों करते हैं? इस तन का परित्याग क्यों नहीं कर देते?

उत्तर—आपको जो कुछ हमारे में या अपने में दिखलाई दे रहा है वस्तुतः स्वप्न ही है। मिथ्या व्यवहार यदि हो रहा है तो भी हम सत्य का इसमें क्या विगडता है। मिथ्या तन या मिथ्या मन इसको धारण करने का हमको आग्रह नहीं और इसका परित्याग करने की हमको शीघ्रता नहीं। हमारे अतिरिक्त कौन सी सत्ता है जो इसे धारण करेगी। यो तो विचारिये आप इसको सत्य समझकर गले से लगाये फिरते हैं और आपकी इससे कुछ हानि नहीं होती, यदि हम मिथ्या समझने वालों में आपकी भ्रान्ति दृष्टि इसकी कल्पना करती है तो हमारा क्या विगडने वाला है।

शका—अनुपयोगी वस्तु को समझदार भला क्यों खीचेगा? आप इस शरीर को क्यों खींचे फिरते हैं?

समाधान—खींचे हमारी बलाय। आपको अपना और हमारा कुछ भी पता नहीं। कोई भी इसको प्रयत्न करके नहीं खींचता-फिरता अपने आप ही हमारे में धक्के खाता-फिरता है। उपयोगी और अनुपयोगी तो तब समझें जब इसको हम कुछ समझें हम इसको कुछ समझते ही नहीं तो खींचते किसको फिर रहे हैं।

शका—जब आपका शरीर बीमार होता है तो चीखें क्यों मारता है ?

समाधान—आप जानो हमको क्या पता हम तो चीखें मारते नहीं । आप यदि वहे हमको तो घाप ही चीखें मारते दृष्टिगोचर होते हैं, तो कृपया अपनी दृष्टि ठीक करें यह चीख भी माया है ।

शका—यदि आप इतने असग हैं तो मृत्यु के अवसर पर वचने के लिये क्यों प्रयत्न करते हैं ? बीमारी का परिचार और चिकित्सा क्यों करते हैं ?

समाधान—आप बीमारी तन में देखते हैं, उसकी व्यथा मन में देखते हैं तो जिनको बीमारी की व्यथा हुई है वही उसकी चिकित्सा करते हैं । मोत का भय शरीर को नहीं लगता है मन को लगता है वही यह समझता है तन के मरने पर मैं मर जाऊँगा वही तनको मरने में वचाने का प्रयत्न करता है ।

शका—मन तो जड़ है, उसको क्या भय ? उसको क्या दुःख ? आत्मा को ही सुख दुःख होना होगा ?

समाधान—धन्य हो ! सुषुप्ति में मन नहीं होता आत्मा ता होता ही है परन्तु सुख दुःख तो होते नहीं । आत्मा के धर्म होते तो सुषुप्ति में इनका अनुभव अवश्य होता किन्तु नहीं होता । जब मन जागता है तो सुख दुःख भी हाते हैं इसका तात्पर्य हुआ सुख-दुःख, मानापमान, लाभ-हानि, जय-पराजय मन के धर्म हैं । राग-द्वेष, मद-मात्सर्य, हर्षाहर्ष भय इत्यादि सभी मनके धर्म हैं । मन को मन की ओर से विचार किया जाये तो मन नाम की ही वस्तु कोई नहीं है परन्तु आत्मसत्ता के आघार से मन चेतनाभास जड़ है । इसलिये मन गतिमान तथा सकल्प-विकल्पात्मक विचार-विमर्शात्मक माना गया है । ऐसा जड़ नहीं जैसे अनुभूति रहित पत्थर होता है ।

शका—यदि आत्म ज्ञानोपरान्त भी मन सुख दुःख से रहित नहीं हुआ, इन्द्रियाँ अपने धर्म विषयोपगमन से रहित नहीं हुईं तो ज्ञान का क्या लाभ है ?

समाधान—आत्मोपलब्धि पर मन के सुख दुःख क्या मन ही सुख-दुःख सहित निवृत्त हो गया, इन्द्रियो के धर्म क्या, इन्द्रियाँ ही धर्म सहित निवृत्त हो गई, प्राण, तन संसार सभी कुछ धर्मों सहित निवृत्त हो गया ।

शंका—हमको तो ज्ञानी और अज्ञानी के व्यवहार में कुछ भी अन्तर दृष्टिगत नहीं होता समस्त आचार-व्यवहार दोनों का सम सदृश है ?

समाधान—ज्ञानी, अज्ञानी की व्यवहारिक यान्त्रिका (मशीनरी) एक सदृश है इसलिये व्यावहारिकता में क्या अन्तर हो सकता है केवल अन्तर निश्चय का है ज्ञानी का निश्चय आचार-व्यवहार के मिथ्यापने में है तथा अज्ञानी का निश्चय आचार-व्यवहार के सत्यत्व में है । फल की दृष्टि से ज्ञानी विमुक्त है और अज्ञानी बन्धा हुआ है ।

शंका—इस लाभ का किसी को क्या पता ?

समाधान—अपना-अपना आपको पाता है अपने निश्चय का आप ही साक्षी है । जिन पामरो की पशु दृष्टि में अपने तन के अतिरिक्त और इन्द्रिय विषयो के अतिरिक्त और कुछ नहीं है उनको वैराग्ययुक्त ज्ञानमय सन्तोष का क्या पता ।

शंका—आज तक कोई मुक्त हुआ भी है ?

समाधान—उल्लुओं की दुनियाँ में आज तक भानु अवलोकित हुआ ही नहीं तो उससे हंसों के निश्चय का मिथ्यात्व किस प्रकार सिद्ध हो सकता है । जिन्होंने देश काल वस्तु की सीमा से अनावृत्त आत्मा का साक्षात्कार किया है उनको बन्धन नाम की वस्तु दिखाई नहीं देती ।

शंका—सभी मुक्त आत्मा हैं तो साधना किस लिये ?

समाधान—यही समझने के लिये ।

शंका—आप सच-सच बताइये आप मुक्त हो जायेंगे ?

समाधान—मैं सचसच परमात्मा को साक्षी करने कहता हूँ चरा-

चर जगत मुक्त सहित सब मुक्त आत्मा है। मैं अपनी आत्मा की साक्षी करके कहता हूँ मैं मुक्त आत्मा हूँ।

शका—आपको यह सब कुछ कहते हुये अह, भय और लज्जा प्रतीत न हुई।

समाधान—सत्योद्घाटन में क्या अह क्या भय और क्या लज्जा।

यथा मायामयाद् बीजाज्जायते तन्मयोद्भूतः ।

नासौ नित्यो न चोच्छेदी तद्वद्वर्मेण योजना ॥59॥

जिस प्रकार मायामय बीज से मायामय अकुर होता है, जिस प्रकार स्वप्नस्थ पिता से स्वप्न वाला बेटा होता है जिस प्रकार जादू से बनाई स्त्री का पति जादू से निर्मित होता है। उसी प्रकार आत्मा में कल्पित कारणता से कल्पित ससार उत्पन्न होता है। जिस प्रकार मायामय बीज का अकुर न तो शाश्वत कहा जाता है और न उच्छेदी कहा जाता है उसी प्रकार समस्त धर्म माया से आत्मा में भासने के कारण न तो शाश्वत कहे जाते हैं और न उच्छेदी कहे जाते हैं।

शका—शाश्वत क्यों नहीं कहे जाते ?

समाधान—क्योंकि माया की निवृत्ति पर उनकी निवृत्ति हो जाती है इसलिये शाश्वत नहीं कहे जाते।

शका—उच्छेदी क्या नहीं कहे जाते ?

समाधान—आत्मसत्ता प्रदानता के कारण उच्छेदी नहीं कहे जाते। अर्थात् आत्मा से सत्ता लेकर उनका विनाश नहीं। आत्म-सत्ता से वे सब सत्तावान हैं।

शका—क्या सृष्टि प्रलय, जीव, कर्म, ईश्वर, न्याय, देवी-देवता, यज्ञ, स्पर्श आदि के लिये वेदान्त में स्थान है ?

समाधान—अज्ञानावस्था में जैसा-जैसा सकल्प फुरता है वैसा-वैसा भासता है। परमार्थ में तो एक सत्ता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं और प्रतिभासिता में कुछ भी भासना असम्भव नहीं।

नाजेषु सर्वधर्मेषु शाश्वताश्वताभिधा ।

यत्र वर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते ॥60॥

समस्त धर्म जब अज आत्मा ही है या कि सब धर्म जब जन्मे ही नहीं है तो उनमें शाश्वत या अशाश्वत की कल्पना किस प्रकार सम्भव है। वर्ण अर्थात् शब्द की गति भी जिसमें सम्भव ही नहीं तो इसमें सत् या असत् शाश्वत् या अशाश्वत विवेक किस प्रकार सम्भव है। जिस अधिष्ठान में यह संसार रूप विकल्प खड़ा हुआ है, वह सत्ता प्रदाता अधिष्ठान तो सत् है ही। जब-जब हम भासमान भ्रमोत्पन्न पदार्थ का वर्णन करने लगते हैं तो उसके द्वारा अनजाने ही अधिष्ठान का वर्णन होने लगता है।

इस प्रकार जगत में चराचर पदार्थों के विवेचन द्वारा आत्मा का ही विवेचन होता है। जिस प्रकार एक आदमी ने एक कढ़ाई खरीदी तो उसे लोहा और उसका भार पल्ले पहता है। वह यदि वही बिना धातु और धातु के भार की कढ़ाई चाहिये तो सबका हास्यास्पद होता है। ठीक उसी प्रकार नामरूपात्मक चराचर अनेकता के वहाने हम अपने आत्मा को ही ग्राह्य ग्राहक के रूप में ग्रहण करते हैं।

शंका—दृश्यमान जगत में चल और अचल दो प्रकार के पदार्थ हैं उनमें यदि आत्मा अचल है तो जड़ है। और यदि चल है तो एक-देशीय है। यत्ताओ आत्मा क्या है ?

समाधान—आपकी मान्यता से अतिरिक्त। आत्मा चल अचल दोनों शब्दों की परिभाषा में नहीं आता। चेतन है परन्तु चलता नहीं अचल है फिर भी जड़ नहीं।

यथा स्वप्ने द्रव्याभासं चित्तं चलति मायया ।

तथा जाग्रद्द्रव्याभासं चित्तं चलति मायया ॥61॥

अद्वयं च द्रव्याभासं चित्तं स्वप्ने न संशयः ।

अद्वयं च द्रव्याभासं तथा जाग्रन्त संशयः ॥62॥

जैसे स्वप्न में अकेला द्रष्टा अपने आपको द्वैत रूप में अर्थात् द्रव्याभास रूप में अवलोकन करता है इस द्रव्याभास का कारण माया के चित्त का चलना मात्र है। जैसे तो चित्त और उनकी रचना दोनों

ही माया है। माया ही स्वप्न में भोवता भोग्यरूप से भासती है। ठीक उसी प्रकार जाग्रत में भी माया से चित्त ही चलता हुआ जगत रूप से भासता है।

अकेला अद्वय चित्त ही स्वप्न में दो के (ग्राहक और ग्राह्य) रूप में भासता है, इसमें कोई संशय नहीं उसी प्रकार जाग्रत में भी अकेला चित्त ही ग्राह्य ग्राहक, भोवता भोग्य रूप में भासता है इसमें कोई संशय नहीं। आपको चित्त और चैत्य की माया रूपता प्रथम ही बता चुके हैं। आत्मा के आश्रित सारा प्रपञ्च स्वमात्र ही है।

शका—समाज में सामाजिक जीवन में आपके इस ज्ञान का क्या उपयोग है ?

समाधान—समाज में समस्त पापों की जड़ एकमात्र ससार के विषयोपलब्धि द्वारा आनन्देष्टता है। यदि समाज में अपने आपकी आनन्दस्वरूपता का प्रचार होवे तो विषयोपलब्धि द्वारा आनन्देच्छा भी ढीली हो जाये तथा विषयनयार्थ धन का लोभ भी कम हो जाये जो समस्त पापों का वाप है। अपने आप में असंगता होने में सामाजिक जीवन भी निश्चिन्त व्यतीत होवे।

शका—क्या साधारण समाज इस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है ? ग्रहण कर भी लेवे तो क्या इसको पचा सकेगा ? हम तो साधारण समाज के लिये ब्रह्म प्राप्ति आकाश पुष्प जैसे ही समझते हैं ?

समाधान—साधारण समाज तो साधारण ही रहा है, अधिकतर तो समाज पामर समुदाय से युक्त है जिनका धर्म ईमान जैसे-तैसे धर्म-अधर्म पूर्वक ससार के विषय भोगना ही है। जिनकी दृष्टि में परधन परस्त्री परपुरुष इत्यादि का विचार नहीं केवल निज इन्द्रियों की तृप्ति के लिये अमर्यादित असंयत हिंसा चोरी, लूटपाट सब कुछ सेवनीय है उनको ज्ञान से क्या लेना देना। दूसरी श्रेणी के व्यक्ति विषयी है। जो मर्यादा में रहकर अपने अधिकार का उपभोग करते हैं, जिनको इस लोक या परलोक का विषय सुख अत्यन्त प्रिय है। ऐसे विषयी लोग शास्त्र द्वारा प्रतिपादित संसार की प्राप्ति के साधनों का पालन करते हैं। दान, पुण्य, यज्ञ, तीर्थ, व्रत करते हैं लेकिन

इसको वैराग्य नहीं होता ये अच्छे सामाजिक प्राणी उन्नति की राह पर अग्रसर हैं।

तीसरे श्रेणी में जिज्ञासु आते हैं जो (1) विवेक (2) वैराग्य (3) समदमादि पद सम्पत्ति (4) मुमुक्षुता इन चार साधनों से युक्त ज्ञान के अधिकारी होते हैं। अनेक जन्मों से जिन्होंने निष्काम शुभ कर्म तथा उपासना की है ऐसे इस जन्म या पिछले जन्म में एकाग्र चित्त वाले कृत उपासक ज्ञान के अधिकारी हैं। जिनके लिये हमारा यह प्रयत्न है।

चौथी श्रेणी में आत्मवेत्ता आते हैं जो यथार्थता को जानते हैं वे कृतकृत्य हैं उनको ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं तो तृतीय श्रेणी में गिनाये जाने वाले जिज्ञासु ज्ञान के अधिकारी हैं ही इसलिये हमारा प्रयत्न उनके काम आयेगा।

शका—साधारण समाज को इससे क्या लाभ हुआ हमारा यह प्रश्न तो हल हुआ ही नहीं? व्यवितगत किसी एकाध का लाभ हो गया हो तो इससे क्या होता है?

समाधान—सहस्रों पदार्थों में एक दीपक हो तो क्या सहस्रों पदार्थों पर उस एक दीपक का उपकार नहीं जो सहस्रों की महिमा का प्रकाशक है। एक आदमी के हाथ में प्रकाशिका यन्त्र है (बैट्री) तो क्या जिनके हाथ में वह नहीं, उनको उसका लाभ नहीं। एक आत्मवेत्ता हजार अनात्म पुजारियों का प्रकाश स्तम्भ है। एक धार्मिक धनिक सहस्रों निर्धनों का सहारा है। एक दुधारू गाय सैकड़ों दुग्धच्छुको का सहारा है। एक सरिता सहस्रों प्यासों की प्यास बुझाती है, एक वृक्ष सैकड़ों पक्षियों तथा पक्षियों का आश्रय है। एक नाव सहस्रों को पार उतारती है, एक सूर्य सहस्रों प्राणियों का जीवन है। उसी प्रकार एक आत्म वेत्ता पूरे समाज का आदर्श है।

शका—पामर और विषयी क्या आत्मवेत्ताओं द्वारा उन्नत किये जा सकते हैं?

समाधान—जी हाँ उनवे सत्संग से सुधरने वालों के इतिहास शास्त्रों पुराणों में भरे पड़े हैं।

शका—आत्मवेत्ता तो ससार को स्वप्न समझता है, मिया समझता है। उसका किसी के सुधारने में किस प्रकार चिन्तन हो सकता है ? उसको किसी के सुधारने बिगाटने से क्या लेना ।

समाधान—इच्छा पूर्वक गंगा किसी की प्यास वभी नहीं बुझाती वह तो स्वाभाविक बहती रहती है। इच्छा पूर्वक सूर्य किसी का अन्धेरा दूर नहीं करता। इच्छा पूर्वक चन्द्रमा किसी को शीतलता नहीं देता परन्तु फिर भी प्यासों की प्यास गंगा में बुझती रहती है, चलने के इच्छुकों को सूर्य से प्रकाश मिलता ही रहता है और चन्द्र-प्रभा से शीतलता अधिकारी लेते ही रहते हैं। आत्मवेत्ता भी निरिच्छ अपने आपका वर्णन करते ही रहते हैं और समाज लाभ उठाता रहता है।

शका—इच्छा पूर्वक क्रिया होती है ज्ञानी की यदि इच्छा ही नहीं तो उसके द्वारा तन-मन में चेष्टा किस प्रकार होती है ?

समाधान—जिस प्रकार स्वप्न में होती है उसी प्रकार जाग्रत में होती है।

शका—आपको तो स्वप्न एक हथियार मिल गया है ?

समाधान—एक हथियार ही जाग्रत को प्रलय करने के लिये आवश्यक है वही चलवान हथियार हम प्रयोग करते हैं। आपके पास तो अनेक हथियार हैं परन्तु हमारे इस एक हथियार के सामने तुम्हारे सारे हथियार कुठित हो जाते हैं।

स्वप्नदुषणप्रचरन्स्वप्ने बिभु षं वशतु स्थितान्।

अण्डजान्स्वेदजान्वापि जीवन्त्यश्नति मान्सादा ॥63॥

स्वप्न में दशो दिशाआ में स्थित चराचर जगत का विचरण करते हुये अवलोकन करता है। स्वेदज, अण्डज, उद्भिज, जरायुज जीवों को जिनको जाग्रत में अनुभव करता है उनको स्वप्न में भी देखता है। वभी-वभी जाग्रदवस्था से स्वप्न में व्यतिक्रम भी देखता है यथा स्वप्न में अपना सिर बटा देखता है और आप ही बंठा रोता अपने आपको देखता है जो कि जाग्रत में अत्यन्त असम्भव है।

इसका कारण अविद्या और जाग्रत के ससार सम्बन्धी सस्कार हैं जो स्वप्न दर्शन में हेतु हैं। कभी-कभी निद्रा दोष भी अविद्या और सस्कारों के साथ-साथ सम्मिलित हो जाता है। ये जाग्रदवस्था भी पूर्व-पूर्व के जाग्रदवस्थात्मक सस्कारों के कारण मायामयी अज्ञान रात्रि में एक स्वप्न है। जिस-जिस को पूर्व शरीरों या इस शरीर में जैसे-जैसे सस्कार पड़े हैं वह वैसा जगत का अवलोकन करता है।

शका—आपके कथनानुसार पूर्व सत्य वस्तु के सस्कार वर्तमान भ्रम में हेतु होते हैं तो इससे सिद्ध हुआ चाहे वर्तमान भासमान सस्कारों जन्म ससार स्वप्न सम मिथ्या है किन्तु जिस ससार के सस्कारों से वर्तमान ससार भ्रम भास रहा है वह ससार तो सत्य होगा ही ?

समाधान—सत्यवस्तु के सस्कारों से ही भ्रम होता हो ऐसा कोई सार्वकालिक नियम नहीं कभी-कभी मिथ्या वस्तु के सस्कारों से भी भ्रम होता है यथा जादूगर के दिखाये किसी भी मिथ्या वस्तु के सस्कारों से भी भ्रम हुआ करता है। केवल सस्कार मात्र होने चाहिए वस्तु चाहे सत्य हो या मिथ्या हो।

शका—भ्रम की सामग्री में वस्तु का सामान्य अंश का ज्ञान और विशेष अंश का अज्ञान होना परमावश्यक है परन्तु ब्रह्म में सामान्य और विशेषपना वनता ही नहीं तो भ्रम कहाँ से बन गया ?

समाधान—अधिष्ठान वस्तु के सामान्य अंश का ज्ञान और विशेष अंश का अज्ञान भ्रम में होना परमावश्यक है यह सिद्धान्त ठीक ही है। ब्रह्माधिष्ठान स्थल में भी है पना में पना सामान्य अंश है तथा चेतन, आनन्द, असग, एकपना आत्माधिष्ठान के विशेष अंश है। यथा ये घट, ये पट है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पशु, पक्षी, बीट, पतंग, पत्थर, मिट्टी आदि हैं यहाँ ये है भ्रम काल में भी भास रहा है तथा ये आत्मा है इसमें ये है पना ज्ञानकाल में भी भास रहा है। तो यह तो हुआ आत्मा अधिष्ठान का सामान्य अंश। ये सब कुछ सच्चिदानन्द अद्वय अज्ञात ब्रह्म ही है। मैं ब्रह्म हूँ सच्चिदानन्द अद्वय साक्षी हूँ। चेतन, आनन्द, असग, अद्वय, साक्षी ये विशेष अंश है ब्रह्माधिष्ठान

का । ज्ञानकाल में यह प्रकाशित होता है और अज्ञानकाल में विनष्ट रहता है ।

शका—सम एकरस ब्रह्म में सामान्य विशेष की यह कल्पना कहाँ से आ गई ?

समाधान—सभी का अनुभव आत्मा के सामान्य विशेष भावों में साक्षी है । इसका कारण माया ही है ।

स्वप्नद्विचिन्त दृश्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् ।

तथा तद्दृश्यमेवेदं स्वप्नद्विचिन्तमिष्यते ॥64॥

स्वप्न में स्वप्न द्रष्टा के चित्त के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जितना दृश्य प्रपञ्च है सभी के रूप में स्वप्न द्रष्टा का चित्त ही परिणिति को प्राप्त हुआ-हुआ भास रहा है, या या कहिये चित्त में चित्त सत्कारो को लेकर मिथ्या स्वप्न प्रपञ्च अबलोकन कर रहा है ।

तीनों लोक, चौदह भुवन, देवी-देवता, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, मनुष्य-स्त्री, मैनू ये वह सभी कुछ चित्त ही है अन्यथा अपने अकेले-पन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है अपने आश्रित माया कहो या चित्त कहो वही सब कुछ वाला द्रष्टा के लिए दृश्य बना हुआ है । वही ईश्वर वर्ण जाति आश्रम के रूप में भास रहा है । वही कर्तृत्व-भोक्तृत्व रूप से भास रहा है । यही बन्धन मुक्ति रूप से भासता है ।

सारा प्रपञ्च आत्मा के आश्रित चित्त की फुरना मात्र है, आत्मा चित्त और चित्तफुरना का प्रकाशक है । चित्त और चित्त की फुरना माया है तथा माया आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं । इस प्रकार सब कुछ अज आत्मा ही है आत्मा ही अनेक रूपा से भास रहा है । ज्ञानवान् अपने आप से अतिरिक्त कुछ भी अबलोकन नहीं करता । पहाड़ से महान ससार को युक्ति की छलनी से कूट-कूट कर छानने पर अपने आप छानने वाले के अतिरिक्त कुछ नहीं शेष रहता ।

चरञ्जगगिरिते जाग्रद्विभु ये दशसु स्थितान् ।

अण्डजान्बेदजान्वापि जीवान्पश्यन्ति यान्तवा ॥65॥

जाग्रच्चित्ते क्षणीमास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् ।

तथा यद्दृश्यमेवेदं जाग्रदक्षित्तमिष्यते ॥66॥

स्वप्न की भाँति ही जाग्रदवस्था में दशों दिशाओं में दशो दिशाओं के प्रपञ्च को विचरण करते हुए अवलोकन करता है। अण्डज स्वे-
दज उद्भिज और जलयुज रूप चारों खानि जीवों को जाग्रत में स्वप्न की भाँति ही अवलोकन करता है। जाग्रत अवस्था में चित्त ईक्षण ही जगत के रूप में भासता है, जिस प्रकार स्वप्न में भासता है। स्वप्न की भाँति ही जाग्रत में भी चित्त ही -फुरता हुआ दृश्य बनकर भासता है।

प्रनादि अनन्त आत्मा में चित्त ही आदि अन्त वाले पदार्थों के रूप में पसरकर संसार बना बैठा है सजीव निर्जीव सभी कुछ चित्त कल्पना की उपाधि से आत्मा ही अनेक रूप में भास रहा है। अपने आपको ही अनेक रूप में अवलोकन करता हुआ मैं मेरे की कल्पना से रञ्जित राग द्वेषवान सा होकर उत्थान पतन की कल्पना में शूल रहा है।

अपने आपको चित्त दर्पण में गुणों के अनुसार उल्टा देख-देख कर रो रहा है। अपने आपको प्रतिबिम्ब मानकर अपने आपको बँधा हुआ मानकर उबरने का प्रयत्न कर रहा है।

दर्पण में प्रतिबिम्बित मुख को सजाने-धजाने में लगा हुआ है। दर्पणस्थ मुख के ऊपर श्वेत रक्तपूर्ण रोगन लगा-लगा कर मुस्करा रहा है, दर्पणस्थ निज मुख प्रतिबिम्ब के अधरों को लाली लगा-लगा कर फूला नहीं समाता। दर्पणस्थ निज तन को वस्त्राभूषण पहना-पहना कर आगा-पोछा झाँक रहा है। कितना प्रसन्न है अपने आप की छाया पर। हुआ क्या हाथ से दर्पण गिर गया और इस बेचारे ने अपनी मृत्यु समझ कर रोना प्रारम्भ कर दिया।

अकस्मात् फिर इसे दूसरा दर्पण मिल गया और इसने अपना पुनर्जन्म मानकर फिर उसको देखने से अपना प्रतिबिम्ब देखना प्रारम्भ कर दिया और फिर उस पर हाथ फिराना प्रारम्भ कर दिया। अपने आपको समझने का प्रयत्न नहीं करता यों ही छामागों में, भी मेरे का भाव स्थापित करके रोता गाता नाचता शोर मचाता फिरता है।

"गमा तो देनी ही नहीं फास के परवाने हैं" फानूस भी गयानी सावत्पिक जिसके रंग मामामात्र झूठ-मूठ है उन्ही को देख-देग बर फूला नहीं समाता। इन फानूसों के गिरकर टूटने में एक क्षण भी नहीं लगता। इन रंगों को प्रवासित करने वाले चेतन प्रवास कभी तूने अपने आपको देखा है? एक बार हमारे बहने से अपने आपमें अपनी दृष्टि को लगातार लगाकर देख फिर और कुछ देखने को जेब नहीं रह जायेगा।

उमे ह्यन्योन्य दृश्येते कि तदस्तोति चोच्यते।

सक्षणा शून्यं भुभयं तन्मतेनैव दृश्यते ॥67॥

चित्त और चैत्य, चित्त और जीव एक-दूसरे के प्रति दृश्य हैं, जिस प्रकार स्वप्न में चित्त चैत्य हुआ परते हैं। चित्त और चैत्य दोनों ही लक्षण अर्थात् प्रमाण शून्य हैं इसलिए दोनों ही मिथ्या हैं। माया और माया का कार्य या चित्त और चित्त की फुरना दोनों आत्मा में भासित होते हुये भी मिथ्या हैं।

अपने आपको निर्विकार अद्विष्टान अनुभव करने वाला चित्त के आन्तरिक और बाह्य चैत्य को विकारी देखते हुए भी सदा आनन्द मनाता है अपने आप में निश्चित् नियति का तमाशा देखता है। नियति नटी के सूत्र से नृत्य करता हुआ तन आत्मवेत्ता की दृष्टि अँगन में आत्मवेत्ता की प्रसन्नता का हेतु होता है। आत्म-निष्ठावान् महान् पुरुष को सम मन की क्रियाओं में अत्यन्त उदासीनता रहती है। इसके लिए लाभ हानि सम उपेक्ष्य होती हैं। ससार की माया ममता का अवबोधन करके ज्ञानवान् इसकी विज्रियाओं से याछा सा भी विकार को प्राप्त नहीं होता।

नासमग्र अपना मूल्य ससार से सदा काम मानता है तदनुसार ससारोपलब्धि के लिए अपने आपको सदा-सदा भुलाये रखता है। अपने में उसका इतना विश्वास समाप्त हो जाता है कि ससार के पदार्थों को अपने साथ जाड़े बिना अपना मूल्य ही कुछ नहीं समझता।

नासमग्र अपने विषय में औरों की राय को प्रमुखता देकर अपने आपको जाति पाति वर्ण आश्रम के साथ महामूढ ऐसे बाँधे रखता है

कि स्वप्न में भी औरों की कल्पना लेकर लड़ता फिरता है। उसका अपने आप में द्वैत भाव इतना प्रबल होता है कि अद्वैत की बात सुन कर उसका पारा सातवें आकाश पर जा पहुँचता है।

त्रिमूर्तों द्वारा आत्मा में कल्पित मान्यताओं के प्रति ज्ञान ध्यान का लेश मात्र भी आग्रह नहीं होता। यों चाहे अपने वेश के अनुसार ज्ञानवान् स्वर्ग भी करे परन्तु अपने आप में उसको सत्य स्वीकार नहीं करता। अज्ञानी जन अपनी सभा श्रपना समाज अपनी मान्यता के प्रति इतने आग्रसी होते हैं कि वस उसके अतिरिक्त उनको और कुछ सुझाई नहीं देता। महा मोह के द्वारा ग्रसित अविद्या पाश से बंधायमान नासमझ व्यक्ति समुदाय भव सागर में एक दूसरे के गोता खाता हुआ घूम रहा है। बड़ा छोटे को, छोटा अपने से छोटे को सटकने में पूरी तत्परता दिखा रहा है।

अनादि काल से यह कल्पना अनन्त काल तक चलती रहती है जिसका घोर अन्वेष अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने ही नहीं देता। अन्यो के रूप में भासने वाला अपना आत्मा ही दूसरा भासता है जिसका अपने प्रति अनहुआ राग द्वेष सदा बाधा का हेतु बना रहता है। एक महास्वप्न जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति के रूप में भास रहा है।

यथा स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च ।

तथा जीवा अमो सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥68॥

यथा मायामयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च ।

तथा जीवा अमो सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥69॥

यथा निर्मित को जीवो जायते म्रियतेऽपि च ।

तथा जीवा अमो सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥70॥

जिस प्रकार स्वप्न वाले जीव जन्मते मरते भासते हैं। जन्मते भी हैं मरते हैं क्योंकि दिखाई जो देते हैं जन्मते भी नहीं क्योंकि प्रतीतिमात्र जो हैं। जाते जाते साते पीते रोते घाते परस्पर सम्यन्ध जोड़ते समाज जोड़ते मरते सपते भी हैं क्योंकि उनमें ऐसा भाव प्रतीत जो होता है परन्तु वस्तुतः वे होते ही नहीं उनके साथ

लेप किस प्रकार चढ़ाया जाय । उसी प्रकार जाग्रत के जीव बेबलमात्र जीवाभास हैं उनसे सम्बन्धित सभी कुछ बल्पना एवं नासमझी भरा पागलपन है ।

यथा भाया निर्मित जादूगरी द्वारा बनाये गये जीव जन्मते मरते दृष्टि आते हैं समस्त त्रियाओ से युक्त भी भासते हैं परन्तु न तो वे जन्मते हैं और न मरते हैं न कुछ कहते झगड़ते या राग द्वेष करते हैं केवल ऐसा भासता है । उसी प्रकार ये सारे जाग्रत जीव होते भी हैं और नहीं होते ।

जिस प्रकार यन्त्र निर्मित मानव जन्मते मरते खाते पीते रोते धोते परस्पर सम्बन्धियों के रूप भासते हैं । शादी विवाह रचाते हुए भोग विलास करते हुए नजर आते हैं परन्तु कुछ होते ही नहीं । उसी प्रकार जाग्रत जीव हैं ।

न कश्चिज्जायते जीव सम्भवोऽस्य न विद्यते ।

एतत्तदुत्तम सत्य यत्र किञ्चिन्न जायते ॥७१॥

किसी जीव का जन्म हुआ ही नहीं, जीव तो जीव अजीव का भी जन्म हुआ ही नहीं है । उत्तम सत्य तो यह है किसी का भी जन्म नहीं हुआ है ।

शका—जीव अजीव किसी का जन्म नहीं हुआ तो इसका तात्पर्य हुआ जीव अजीव सब कुछ सदा मे है ? य जीव अजीव वदुत्व सदा से है फिर अद्वैत वहाँ रहा ?

समाधान—जीव अजीव सर्व प्रपञ्च आत्मा मे मिथ्या प्रतीति है, भ्रम से भासने वाले पदार्थ अद्वैत अधिष्ठान मे कुछ अन्तर नहीं डालते, आत्मा सदा एक निर्विकार सत्य है जो भ्रम भासित प्रपञ्च का भी सत्ता देकर सत्य सा प्रतीति कराता है ।

शका—ज्ञान स्वरूप आत्मा मे भ्रम वहाँ से आ गया ?

समाधान—यह तो हमारा सिद्धान्त है ही आत्मा भ्रम से स्रष्टृता है । आत्मा से कब और वहाँ से आ जाता है ।

शका—आपने सिद्धान्तानुसार आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव है 'मैं

अज्ञानी हूँ' इस अनुभवानुसार तो आत्मा में भ्रम आया हुआ सा लगता है ?

समाधान—यही तो हम कहते हैं आया हुआ सा प्रतीत होता है, परन्तु आता कभी नहीं ।

शंका—आत्मा में भ्रम आया हुआ सा किसको प्रतीत होता है ?
समाधान—आपको ।

शंका—आपको प्रतीत नहीं होता क्या ?

समाधान—यही तो मैंने कहा आपको । आपमें पूर्ण भ्रम की चर्चा ही नहीं तो भ्रम किसको होता ।

शंका—हमने वेदान्त सिद्धान्त में यह सुना है अज्ञान आत्मा के आश्रित आत्मा को ही विषय करता है ?

समाधान—आत्मा के आश्रित कल्पित आध्यारोपित है तथा आत्मा में कल्पित 'मैं अज्ञानी हूँ' इस प्रकार से विषय करता हुआ सा भासता है ।

शंका—परमात्मा तृप्त पूर्ण काम है उसको जगत् बनाने की क्या आवश्यकता आ पड़ी ?

समाधान—आपका कथन सत्य है आत्मा पूर्ण तृप्त है उसने जगत् बनाया ही कब है, हमने पूरा बल तथाकर जगत् के बनने का खण्डन किया है ।

शंका—आपको वेद शास्त्रों का ज्ञान है ? वेद में स्पष्ट लिखा है ईश्वर ने जगत् बनाया ?

समाधान - आपको वेद ज्ञान नहीं ज्ञानाभास है, आपने वेद मन्त्रों को पढ़ा है परन्तु उनका तात्पर्य आपकी बुद्धि से अत्यन्त दूर है । बनाया और प्रलय किया इसका तात्पर्य क्या है, पूर्ण नहीं था और प्रलय के बाद भी नहीं इसलिये मध्य में इसकी मिथ्या प्रतीति है आपको तृप्त करने के लिये वेद ने आध्यारोप करके जगत् को खड़ा करके निवृत्त दिया और एक सत्य को सिद्ध कर दिया जगत् का अपवाद करके ।

चित्त स्पन्दितमेवेद ग्राह्य ग्राहक चद्वयम् ।

चित्तनिर्विषय नित्यमसङ्ग तेन कीर्तितम् ॥72॥

ससार में ग्राह्य ग्राहकता रूप से भासने वाला समस्त मूल चित्त स्पन्दन मात्र ही है। यह द्वैत आत्माज्ज्ञेय के आश्रित भास रहा है। चित्त निर्विषय नित्य असंग आत्मा से अतिरिक्त और कुछ नहीं इस प्रकार एक आत्मा ही सर्व व्यापक सर्व रूप में विराजमान है।

आत्मा के आश्रित चित्त ही चैत्य हुआ-हुआ अनेक थोड़ा बर रहा है अपने आपके अतिरिक्त न कुछ देखने को है और न देखने वाला कोई और है। हम अपनी ही थोड़ा अपने आप में देख रहे हैं अपने आप के अतिरिक्त अपने आपको देखना ही क्या है आँख खुली तो अपने में अपने आप रहे। जो स्वप्न में पुण्य रहे या पाप रहे।

सका—अपने आप में जड़ चेतन दो भाव किस प्रकार भासते हैं। एक आत्मा से दो प्रकार का भाव किस प्रकार प्रगट हो गया ?

समाधान—आत्मा से कुछ भी प्रगट नहीं हुआ न आत्मा में कुछ भी लय होता है यह द्वैत प्रपञ्च तो केवल माया से भासता है। माया आत्मा में मिथ्या प्रतीति है, इसलिये सच्चिदानन्द आत्मा सदा अपने आप में विराजमान नित्य निर्विकार है। वैसे माया की उपाधि में ब्रह्म में दो भाव जड़ चेतन कल्प लिये गये हैं—‘तदजति तन्नैजति’ आदि।

योऽस्ति कल्पित सवृत्त्या परमार्थेन नास्त्यसौ ।

परतन्त्राभि सवृत्त्या स्थान्नास्ति परमार्थसः ॥73॥

सवृत्ति जो आवरण का पर्याय है जिगवा उपयोग बौद्ध दर्शन मात्र में केवल देखने को मिलता है कल्पित है परमार्थ से कटन पर भी कही तब भी इसका पता नहीं चलता। क्योंकि इसकी सत्ता परतन्त्र आत्मतन्त्र है इसका पता आत्मा से अलग कही भी नहीं है। जिस प्रकार घी को गर्म करके छोड़ दिया जाये तो ठंडा होवे-होते उसका माँड उसके ऊपर झिल्ली सी आ जाता है परन्तु उसको घी से अलग नहीं किया जा सकता, उसको छूकर देखिये वह केवल घी ही है उसी प्रकार आत्मा से अलग माया का पता विचारने पर भी नहीं मिलता। परमार्थ से माया की सत्ता है ही नहीं।

शरा—सर्व्वति नहो या माया कहा, आवरण, अविद्या, अज्ञान कहो या फिर विक्षेप मानो, यदि इसही सत्ता है ही नहीं तो आप माया को आत्मा की आवरणकर्त्री क्यों मानते हो ? आत्मा से अलग नहीं तो आत्मा को ढकती किस प्रकार से है ?

समाधान—कभी-कभी अपने आप से अनलग पदार्थ भी अज्ञी, आपको ढक लिया करते हैं यथा सूर्यप्रभा भी सूर्य को ढकने का हेतु होती है, तथा दर्पण की प्रतिबिम्ब ग्राह्यता भी प्रतिबिम्ब को ढकने का हेतु होती है। उसी प्रकार माया भी आत्मा को ढकने का हेतु होती है। सूर्य प्रभा न तो सूर्य है और न सूर्य से अलग है उसी प्रकार न तो सर्व्वति आत्मा है और न आत्मा से अलग है।

अज कल्पित सर्व्वत्या परमार्थेन नाप्यज ।

परतन्त्राभिनिष्पत्या सर्व्वत्या जायते तु स ॥74॥

अधिकतर शास्त्रो में सर्व्वति को अज बतलाया गया है परन्तु यह कल्पना परमार्थ से सत्य नहीं है, जिसकी सिद्धि ही परतन्त्र हो उसका क्या अनादिपना और क्या सादिपना। आत्मा की सत्ता के आश्रित सर्व्वति की सत्ता है इसलिये आप जिस कल्पना से अज कहते हैं उसी कल्पना से सर्व्वति को जन्मा हुआ कहा जा सकता है। क्योंकि आत्म-सत्ता ही सर्व्वति रूप में भास रही है इसलिये आत्मा से अतिरिक्त कुछ और नहीं, आत्मा का धर्म अजत्व लेकर इसको अज कहा जा सकता है और आत्मा में द्वैत भाव की प्रतीति की जननी है इसलिये इसको जन्मधारिणी कहा जा सकता है।

शरा—माया का लक्षण आपने दो विरोधी धर्मों वाला बहार चक्र में डाल दिया है ?

समाधान—माया का लक्षण कुछ बनता ही नहीं है इसलिये आपको समझाने के लिये बुद्धि की दीड मारी है जो अत्यन्त अधूरी है। वस्तुतः माया अनिर्वचनीय मिथ्या है। वचनीय मिथ्या तो बन्ध्या पुत्र है और अनिर्वचनीय मिथ्या माया है। अध्यागेपात्मक लक्षण आपको बताये गये हैं।

शरा—आपका तात्पर्य माया के विषय में क्या समझाना है ?

चित्तं स्पन्दितमेवेदं ग्राह्यं ग्राहकं च दृश्यम् ।

चित्तनिर्विषयं नित्यमसङ्गं तेन कीर्तितम् ॥72॥

संसार में ग्राह्य ग्राहकता रूप से भासने वाला समस्त गेत चित्त स्पन्दन मात्र ही है। यह द्वैत आत्माद्वैत के आश्रित भाग रहा है। चित्त निर्विषय नित्य असंग आत्मा में अतिरिक्त और कुछ नहीं इस प्रकार एक आत्मा ही सर्व व्यापक सर्व रूप में विराजमान है।

आत्मा के आश्रित चित्त ही चैत्य हुआ-हुआ अनेक श्रृंखला कर रहा है अपने आपके अतिरिक्त न कुछ देखने को है और न देखने वाला कोई और है। हम अपनी ही श्रृंखला अपने आप में देख रहे हैं अपने आप के अतिरिक्त अपने आपको देखना ही क्या है और सुखी तो अपने में अपने आप रहे। जो स्वप्न में पुण्य रहे या पाप रहे।

शका—अपने आप में जड़ चेतन का भाव किम प्रकार भासते हैं। एक आत्मा से दो प्रकार का भाव किस प्रकार प्रगट हो गया ?

समाधान—आत्मा से कुछ भी प्रगट नहीं हुआ न आत्मा में कुछ भी तय होता है यह द्वैत प्रपञ्च तो केवल माया से भासता है। माया आत्मा में मिथ्या प्रतीति है, इसलिये सच्चिदानन्द आत्मा सदा अपने आप में विराजमान नित्य निर्विकार है। धर्म माया की उपाधि में ब्रह्म में का भाव जड़ चेतन कल्प लिय गये हैं—“तदजति तन्नेजति” आदि।

योऽस्ति कल्पितं सवृत्या परमार्थेन नास्त्यभी ।

परतन्त्राभि सवृत्या स्थान्तास्ति परमार्थतः ॥73॥

सवृत्ति जो आवरण का पर्याय है जिवका उपयोग थोड़ा दर्शन मात्र में केवल देखने का मिलता है कल्पित है परमार्थ से दृढ पर भी वही तब भी इसका पता नहीं चलता। क्योंकि इसकी सत्ता परतन्त्र आत्मतन्त्र है इसका पता आत्मा से अलग वही भी नहीं है। जिस प्रकार घी को गम करके छोड़ दिया जाये तो ठंडा होते-होते उसका गाँड़ उसके ऊपर झिल्ली सी आ जाता है परन्तु उसको घी से अलग नहीं किया जा सकता, उसको छूकर देखिये वह केवल घी ही है उसी प्रकार आत्मा से अलग माया का पता विचारने पर भी वही नहीं लगता। परमार्थ में माया की सत्ता है ही नहीं।

शरा—सवृत्ति कहो या माया कहो, आवरण, अविद्या, ज्ञान नहो या फिर विक्षेप मानो, यदि इसकी सत्ता है ही नहीं तो आप माया को आत्मा की आवरणकर्त्री क्यों मानते हो ? आत्मा से अलग नहीं तो आत्मा को ढकती किस प्रकार से है ?

समाधान—कभी-कभी अपने आप से अनलग पदार्थ भी अज्ञानी आपको ढक लिया करते हैं यथा सूर्यप्रभा भी सूर्य को ढकने का हेतु होती है, तथा दर्पण की प्रतिबिम्ब ग्राह्यता भी प्रतिबिम्ब को ढकने का हेतु होती है। उसी प्रकार माया भी आत्मा को ढकने का हेतु होती है। सूर्य प्रभा न तो सूर्य है और न सूर्य से अलग है उसी प्रकार न तो सवृत्ति आत्मा है और न आत्मा से अलग है।

अजः कल्पित सवृत्त्या परमार्थेन नाप्यजः ।

परतन्त्राभिनिष्पत्त्या सवृत्त्या जायते तु स. ॥74॥

अधिकतर शास्त्रों में सवृत्ति को अज वतलाया गया है परन्तु यह कल्पना परमार्थ से सत्य नहीं है, जिसकी सिद्धि ही परतन्त्र ही उसका क्या अनादिपना और क्या सादिपना। आत्मा की सत्ता के आश्रित सवृत्ति की सत्ता है इसलिये आप जिस कल्पना से अज कहते हैं उसी कल्पना से सवृत्ति को जन्मा हुआ कहा जा सकता है। क्योंकि आत्म-सत्ता ही सवृत्ति रूप में भास रही है इसलिये आत्मा से अतिरिक्त कुछ और नहीं, आत्मा का धर्म अजत्व लेकर इसको अज कहा जा सकता है और आत्मा में द्वैत भाव की प्रतीति की जननी है इसलिये इसको जन्मधारिणी कहा जा सकता है।

शरा—माया का लक्षण आपने दो विरोधी धर्मों वाला कहा चरित्र में डाल दिया है ?

समाधान—माया का लक्षण कुछ बनता ही नहीं है इसलिये आपको समझाने के लिये बुद्धि की दोड़ मारी है जो अत्यन्त अधूरी है। वस्तुतः माया अनिर्वचनीय मिथ्या है। वचनीय मिथ्या तो बन्ध्या पुनः है और अनिर्वचनीय मिथ्या माया है। अध्यारोपात्मक लक्षण आपको बताये गये हैं।

शरा—आपका तात्पर्य माया के विषय में क्या समझाना है ?

समाधान—माया बुद्ध नहीं है आत्मा को सुझाना ही हमारा तात्पर्य है।

अमृताभिनिवेशोऽस्ति ह्य तत्र न विद्यते ।

द्वयाभाव स बुद्ध्वैव निर्निमत्तो न जायते ॥75॥

जो प्रपञ्च आत्मा में कभी जन्मा ही नहीं उस प्रपञ्च में आग्रह अर्थात् द्वैतमात्र में आग्रह व्यर्थ ही है, क्योंकि जिसका न कोई कारण है और जो स्वयमेव किसी का कार्य सिद्ध नहीं होता इसलिये समझदार को द्वैत के अभाव को जानकर यह समझ लेना चाहिये कोई भी अद्वैतक कार्य कभी भी उत्पन्न नहीं होता।

विचारवान का सकेत ही पर्याप्त होता है, तदनुसार अपने आप में ब्रह्माता सच्चिदानन्दता का अनुभव करके सदा आनन्द मानना चाहिये और होने न होने की चिन्ता का परित्याग करके ससार स्वप्न से अपने को उबार लेना चाहिये। देश, काल, वस्तु की परिकल्पना को सदा-सदा के लिये भ्रममात्र अनुभव करना चाहिये।

सका—भला कोई मनुष्य बिना चिन्ता रह सकता है? मन की मशीन इसे सदा-सदा चिन्ता में में परेशान रखती है?

समाधान—इस चिन्ता का परिचार ही तो ज्ञान है निरन्तर आत्म श्रवण, आत्म मनन और आत्म निधिध्यासन दीर्घकाल तब श्रद्धा, धृति पूर्वक व्यक्ति करता रहे तो चिन्तन के माध्यम में चिन्ता सागर से पार हो जाता है। श्रुति भगवती का प्रसाद आत्मज्ञान स्वरूप से ऐसा प्राप्त होता है कि व्यक्ति आत्म निष्ठ होकर आत्म भावना में उबर जाता है।

यदा न लभते हेतुनुत्तमाधममध्यमान ।

तदा न जायते चित्त हेतुभावे फल कुत ॥76॥

उत्तम मध्यम अधम जगत का एक प्रकार का या अनेक प्रकार का जब कारण या कारणों का आत्मा में अस्तित्व भी नहीं। जब इस सत्य का उद्घाटन होता है तो फिर चित्त आगे जन्म नहीं लेता क्योंकि चित्त का जन्म ससार के जीवित संस्कारों से होता है। पुनः

पुन निर्विकार आत्मा, श्रवण, मनन, निदिध्यासन से ससार का बाध परिपक्व हो जाता है। बाधित ससार के सत्कार चित्त को आगे इस प्रकार नहीं जन्मते जिस प्रकार भुते हुए धान्य से अकुर नहीं निकलता।

अद्वैत वेदान्त और बौद्ध धर्म की प्रक्रिया लगभग एक जैसी ही है। ससार का मिथ्यात्व दोनों में समान है अपने आप में ससार का सकोचना समान ही है। अधिकतर धर्मों की साधना तो उपासना तक ही सीमित है। केवल मात्र अपने आपसे अलग किसी तत्त्व की कल्पना करके मनुष्य अपने आपको किसी के समर्पित करके उसकी दया पर छोड़ देता है और मुक्ति के लिए किसी देवता की कल्पना करके बाट जोड़ता रहता है।

परन्तु वेदान्त और बौद्ध धर्म की साधना में अपने आपको विचार में समझकर शल्य श्रिया की जाती है और अपने आप से अतिरिक्त जा कल्पना अपने में आ सम्मिलित हुई है उसको ध्यान पूर्वक ज्ञान में निष्काशन करके अपने आपका शेष रख लिया जाता है।

शवा—वेदान्त में लक्ष्य स्वरूपोपलब्धि है जो नित्य प्राप्त की प्राप्ति है। भूल में अपन आपको अप्राप्त सा समझा जा रहा था अब उसकी प्राप्ति भूल निवृत्त होते ही हो जाती है। परन्तु बौद्ध धर्म के अनुसार 'ता सर्वाच्छेदन का निर्माण का नाम दिया जाता है, वहाँ प्राप्त तो कुछ भी नहीं है। आपने बौद्ध धर्म और वेदान्त को समझा में क्यों रख दिया? जब कि बौद्ध धर्म नास्तिक और अवैदिक है?

समाधान—सर्वाच्छेदन करने पर भी उच्छेदनवर्त्ता निर्वाण रूप से शेष रह जाता है जो भगवान बुद्ध का मोन तथा माध्यमिक मतानुसार शून्य है तथा जिसे मुक्ति का नाम दिया जाता है। वेद में भी नासदीय सूक्त आता है जो शून्य में मिलता-जुलता भी अभाव का प्रतिपादक नहीं। बौद्ध धर्म वेद ईश्वर वर्ण आधम को न मानता हुआ भी आचार प्रधान है नम और परलोक में विश्वास रखता है। समाज में जो बुद्धि, बल और धन की प्रधानता ही प्रथम से उच्चतम, उच्चतर और उच्च गिनी जाती रही है उनमें भी बहुर सदाचार है जो व्यक्ति के हृदय में दया जाग्रत करो, प्रहिरा, परीक्षण जाग्रत करो ममता की आर हो जाता है। इस प्रकार सदाचार ही स्वमुक्ति

का सोपान है जिसका भगवान् बुद्ध ने वर्णन किया है इसलिए बौद्ध-मत नास्तिक नहीं।

अनिमित्तस्य चित्तस्य यानुत्पत्तिः समाद्वया ।

अजातस्यैव सर्वस्य चित्तदृश्यं हि तद्यतः ॥77॥

क्योंकि चित्त उत्पत्ति का कोई निमित्त नहीं है इसलिए चित्त जो उत्पन्न सा प्रतीत हो रहा था। अनिमित्त के कारण अनुत्पन्न अनुभव किया गया और चित्त जन्य उत्पत्ति भी अद्वय आत्म रूप से अनुत्पत्ति समझ ली गई तो अलात एक निर्विकार पदार्थ शेष रहा। अब चित्त दृश्य चैत्य आत्मा ही आत्मा है।

अनुत्पन्न चित्त से अनुत्पन्न ससार भास रहा है यही माया है। सदा विराजमान आत्मा अनुत्पन्न चित्त में चित्त होकर भास रहा है तथा अनुत्पन्न ससार में ससार होकर भास रहा है। उत्पत्ति का कल्पित खेल आत्मा के आश्रित आत्म सत्ता से सत्य सा भास रहा है। इसके ऊपर एक मस्त सन्त गंगादास जी का बधन याद आता है—

यह जगत मेरे प्रकाश में

बिना हुआ भान होता है।

निरन्तर मन का विश्वास करते रहने से आप सत्ता पर अनात्म भावना अनटूट भी परिपक्व हो गई है तथा स्वप्न तब में भी अपने आपका विश्वास जागृत नहीं होता। बल्यानेच्छु को इसने विपरीत आत्म सत्य का धारण करने के लिए दीर्घकाल तब श्रवण मनन और निदिध्यासन करना चाहिये। अपने आप में अपने आप का रस पी पी कर जो छे है उनकी तृप्ति वास्तविक तृप्ति है।

बुद्ध्याग्निमिततां सत्यां हेतुं पूषणान्पुवन् ।

द्यौतयोक्तं तथा काममभयं पदमश्नुते ॥78॥

धारण रहित कार्य का मिथ्यात्व निश्चय करके अपने आपसे अतिरिक्त कुछ और न बनने की दृढ़ता से भववासना निवृत्त हो जाती है और अपने आश्रित में एकत्रित धर्मरूप सत्स्वर जो उत्पादन गृहगत है उसे सदा सदा तो पोंगर आत्म वासना आत्मरूप में

विराजमान होती है। अपन आपके अतिरिक्त तीन काल में और कुछ है नहीं इसलिये कोई मर गया, कोई मर रहा है, कोई मरगा इस कल्पना में पड़कर शोक का स्थान कहाँ ? अपने आप में अलग कोई प्राप्तव्य तथा प्राप्त नहीं इसलिये काम को स्थान कहा ?

अपन से अतिरिक्त अपना कोई शत्रु नहीं, और अपन आप में अपने प्रति शत्रुता की सम्भावना नहीं इसलिये अभयता जो अपना स्वरूप है वह सदा प्राप्त अपने का प्राप्त होकर निज पद का प्रवेशपत्र प्राप्त हो जाता है। क्या माया की विडम्बना है व्यक्ति अपने आपका भूलकर अपने लिये आनन्द दोहनार्थ परकल्पना में भटकता फिरता है। देवी देवता बनाकर उन अपन बनाये देवी देवताओं के सम्मुख राता है गिडगिडाता है गाथा घिसता है और सुख प्राप्ति की कामना करता है।

स्वयं सच्चिदानन्द होता हुआ भी अपने आप में कल्पना का ससार सझा करके जग मारता फिरता है झांझ मजीरे ढोल ढप बजाता फिरता है अपने आपका भुनाए के लिये सो प्रयत्न करता है किन्तु अपन आपका जानपूर्वक विश्वास नहीं करता।

अभूताभिनिवेशाद्धि सद्बोधे तत्प्रयतते ।
यस्त्वभाव स बुद्धयेव नि सङ्ग विनिवर्तते ॥79॥

कुछ भी जन्मा नहीं आत्मा सदा अभूत है इस निश्चय में चित्त पुन पुन अज आत्मावृत्ति से संयुक्त हुआ सवृत्ति में निरुद्ध निरावृत्त आत्मरूप में विराजमान होता है वस्तुवर्ग का अभाव निश्चय करके निसर्ग हुआ हुआ प्रवृत्ति में निवृत्त हो जाता है। असंग भाव में समस्त सगों पर विजय प्राप्त कर लेता है ॥

धन, रूप, कीर्ति अथवा कचन, कीर्ति, कामिनी के मग की निरन्तर कामना, इसके साथ निरन्तर रति सचमुच अपनी असंगता का अपहरण करने वाली है। आत्म भाव की विस्मृति समस्त अनर्थों को जन्मने वाली है इसलिये प्रमाद रहित होकर स्वाध्याय और और सत्संग में लगा रहे। अपने आपका उद्धार अपने हाथों करने का दृढ़ निश्चय करके अपने पुरुषार्थ में सदा जागृत रहे।

एक बार देख लेने की इच्छा, एक बार भोग लेने की इच्छा, एक बार अनुभवेच्छा व्यक्ति को हर समय परेशान रखती है और आगे को पुन पुन वासना उत्पन्न करके दुर्गति की ओर ले जाती है। इसलिये सावधानी परम आवश्यक है। ससार का मिथ्यात्व दुःस्वप्नत्व सदा अनुभव करना चाहिये और अपने मनसो आनन्द में निर्विकल्प भाव में सदा सुरक्षित रखना चाहिये। असमता के क्षत्र में ससार वृक्ष का छेदन करके अपनी अधिष्ठानता में विराजना रहना चाहिये।

निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः ।

विषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम् ॥४०॥

निवृत्ति और प्रवृत्ति ये दोनों सदा मन के आंगन में उछल-कूद करती रहती हैं। इनके हेतु द्वेष और राग मानवमन को सदा दोलायमान रखते हैं, य दोनों भक्ति अज्ञानी व्यक्ति की हैं। कही भी अनुकूलता दसेगा तो राग के फूल बिछा देगा यदि कही थोड़ी सी प्रतिबन्धता दसेगा क्रोध के दहकते अगारे निकलने लगेंगे। कही न कही से उखटना और कही न कही जमना वस इसी प्रक्रिया में उसका जीवन निकल जाता है न कही से स्थाई निकल पाता है और न कही स्थाई जमपाता है।

परन्तु ज्ञान वाला आत्मनिष्ठ व्यक्ति निवृत्त होकर अप्रवृत्त हो जाता है। समष्टि सारा ससार उसके लिये उपेक्ष्य हो जाता है और वही भी विभाजन करके इतना अच्छा, इतना बुरा, ये अच्छा ये बुरा त्याग अधूरा त्याग अधूरा राग अधूरा ज्ञान अधूरा अज्ञान उसको परेशान नहीं करता। सम्पूर्ण प्रपञ्च में मिथ्यात्व निश्चय करके वह सबकुछ सदा सदा को निवृत्त होकर अप्रवृत्त हो जाता है तो इस निश्चय से उसकी स्थिति निश्चल हो जाती है।

यह निश्चला स्थिति जो साम्य अज अद्वय एकरस और एक है केवल प्रबुद्धजनों की ही समझ का विषय है यहाँ गौडपादायं पुन बुद्ध पद का स्मरण करते हैं।

प्रजमनिद्रमस्वप्न प्रभात भवति स्वयम् ।
सकृद्विभातो ह्येवंप धर्मो धातु स्वभावतः ॥४॥

धातु स्वभाव से ही एक रस ज्ञानस्वरूप अजन्मा निद्राविरहित स्वप्नरहित विशेष अपने आप में निरन्तर विराजमान अवल है । अनादि अनन्त सन्निधानन्द में कुछ भी प्रवेश नहीं करता ।

आत्मा को अपने आप में अनुभव करने वाला ज्ञानी अनन्त मौन को प्राप्त हो जाता है ससार को सांसारिक राह पर चलते देखकर उसको स्वप्न में भी खिन्नता नहीं होती । ससार के रस को सब कुछ समझने वाले यदि कहने-सुनने से भी वाज नहीं आते अपनी उल्टी राह को नहीं छोड़ते । इस ससार के लिये हेर-फेर में अपनी अमूल्य आयु का धन निर्दयी होकर लुटा रहे हैं तनिक भी अपने आप पर दया नहीं करते तो उन पृथ्वज्जनों के लिये कहाँ तक रोया-धोया जाये । ये पृथ्वज्जन चाहे अपने परिवार में हो चाहे अपने पड़ोसी हो उनकी उल्टी चाल को सीधा करने के लिये अपने आपमें विशेष समर्पित करने का क्या लाभ ?

अब हमको किसी का सीधापन या किसी का उल्टापन क्यों सुख-दुःख प्रद हो । अब अपने आपको सब के आत्मा अनुभव करने वाले के लिये किसी के गुण अवगुण क्या अन्तर डाल सकते हैं । “पर स्वभाव कर्माणि न प्रशस्येत् न गर्हयेत्” । किसी की क्या प्रशंसा क्या निन्दा । स्वभाव तो माया ही आत्मा में गुण अवगुण होकर भास रहे हैं ।

धातु शब्द फिर चौकाने वाला आ गया है वैदिक दर्शनों में धातु शब्द का उपयोग आत्मा या जीव के लिये कही प्रयुक्त नहीं हुआ । वह बौद्ध धर्म का अपना विशेष शब्द है जो आत्मा के लिये लाक्षणिक रूप में प्रयुक्त हुआ है । सामान्य रूप से धातु शब्द का उपयोग स्वर्ण, चाँदी, लोहा, सीसा, पारा, ताँबा आदि भौमिक तत्वों के लिये प्रयुक्त हुआ है और इन्हीं में इसका रुढ़ अर्थ है ।

कोई भी धातु शुद्ध रूप में पृथिवी में नहीं निकलती वह अन्य पदार्थों के साथ मिली-जुली होती है । उसको पृथिवी में बाहर निकाल कर अनेक प्रणियाओं द्वारा शोधन किया जाता है, तब कही

एक बार देख लेने की इच्छा, एक बार भोग लेने की इच्छा, एक बार अनुभवेच्छा व्यक्ति को हर समय परेदान रखती है और आगे को पुन पुन वामना उत्पन्न करके दुर्गति की ओर ले जाती है। इसलिये सावधानी परम आवश्यक है। ससार का मिथ्यात्व दुःख-रूपत्व सदा अनुभव करना चाहिये और अपने मनको आनन्द से निर्विकल्प भाव में सदा सुरक्षित रखना चाहिये। असगता के दास्य से ससार वृक्ष का छेदन करके अपनी अधिष्ठानता में विराजना रहना चाहिये।

निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः ।

विषय स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम् ॥४०॥

निवृत्ति और प्रवृत्ति ये दोनों सदा मन के आंगन में उछल-कूद करती रहती हैं। इनके हेतु द्वेष और राग मानवमन को सदा दोलायमान रखते हैं, ये दोनों गति अज्ञानी व्यक्ति की हैं। कहीं भी अनुकूलता देखेगा तो राग के फूल बिछा देगा यदि कहीं थोड़ी सी प्रति-कूलता देखेगा शोक के दहकते भगारे निकलने लगेंगे। कहीं न कहीं से उखड़ना और कहीं न कहीं जमना वस इसी प्रक्रिया में उसका जीवन निकल जाता है, न कहीं से स्याई निकल पाता है और न कहीं स्याई जमपाता है।

परन्तु ज्ञान वाला आत्मनिष्ठ व्यक्ति निवृत्त होकर अप्रवृत्त हो जाता है। समष्टि सारा ससार उसने लिये उपेक्ष्य हो जाता है और कहीं भी विभाजन करके इतना अच्छा, इतना बुरा, ये अच्छा ये बुरा त्याग अधूरा त्याग अधूरा राग अधूरा ज्ञान अधूरा अज्ञान उसको परेदान नहीं करता। सम्पूर्ण प्रपञ्च में मिथ्यात्व निश्चय करके वह सचमुच सदा सदा को निवृत्त होकर अप्रवृत्त हो जाता है तो इस निश्चय से उसकी स्थिति निश्चल हो जाती है।

यह निश्चला स्थिति जो साम्य अज अद्वय एकरस और एक है केवल प्रबुद्धजनों की ही समझ का विषय है यहाँ गीष्पादायं पुन बुद्ध पद या स्मरण करते हैं।

अजमनिद्रमस्वप्न प्रभातं भवति स्वयम् ।
मकृद्विभातो ह्येयं घर्मो धातु स्वभावतः ॥४॥

धातु स्वभाव से ही एक रस ज्ञानस्वरूप अजन्मा निद्राविरहित स्वप्नरहित विशेष अपने आप में निरन्तर विराजमान अचल है । अनादि अनन्त मच्चिदानन्द में कुछ भी प्रवेश नहीं करता ।

आत्मा को अपने आप में अनुभव करने वाला ज्ञानी अनन्त मोन को प्राप्त हो जाता है ससार को सांसारिक राह पर चरते देखकर उसका स्वप्न में भी गिनता नहीं होती । ससार के रस को सब कुछ ममशने वाले यदि कहने-मुनने से भी बाज नहीं आते अपनी उल्टी राह को नहीं छोड़ते । इस ससार के लिये हेर-फेर में अपनी अमृत्य आधु का घन निर्दयी होकर लुटा रहे हैं तनिक भी अपने आप पर दया नहीं करने तो उन पृथग्जनो के लिये वहाँ तक रोया-धोया जाये । ये पृथग्जन चाहे अपने परिवार में हो चाहे अपने पड़ोसी हो उनकी उन्दी चाल को गीधा करने के लिये अपने आपमें विशेष मर्मपित करने का क्या लाभ ?

अब हमको किसी का सीधापन या किसी का उट्टापन क्यों मुख-दुःख प्रद हो । अब अपने आपको सब के आत्मा अनुभव करने वाले के लिये किसी के गुण अवगुण क्या अन्तर डाल सकते हैं । "पर स्वभाव कर्माणि न प्रशसयेत् न गहंयेत्" । किसी को क्या प्रशंसा क्या निन्दा । स्वभाव तो माया ही आत्मा में गुण अवगुण होकर भास रहे हैं ।

धातु शब्द फिर चौकाने वाला आ गया है वैदिक दर्शनों में धातु शब्द का उपयोग आत्मा या जीव के लिये नहीं प्रयुक्त नहीं हुआ । यह बौद्ध धर्म का प्रपना विशेष शब्द है जो आत्मा के लिये साक्षणिक रूप में प्रयुक्त हुआ है । सामान्य रूप से धातु शब्द का उपयोग स्वर्ण, चाँदी, लोहा, सीसा, पारा, ताँबा आदि भौमिक तत्वों के लिये प्रयुक्त हुआ है और इन्हीं में इसका रुढ अर्थ है ।

कोई भी धातु शुद्ध रूप में पृथ्वी में नहीं निकलती वह धन्य पदार्थों के साथ मिली-जुली होती है । उसको पृथ्वी में बाहर निकाल कर अनेक प्रक्रियाओं द्वारा शोधन किया जाता है, तब वही

वह अपने मूल रूप में आती है। उसी प्रकार प्राणी भी शरीर में विराजमान हुआ-हुआ अपने साथ अनेक सामाजिक सांसारिक निज सम्कारयुक्त पर पदार्थों परस्वभावों और परकर्मों को अपने साथ जोड़े रहता है। जन्म श्रवण, मनन, निदिध्यासन की भूमिकाओं से इस मानव तन में आकर गुजरता है तो शुद्ध हाकर अपने आप में आप शेष रहता है। इन सब धर्मों के कारण इस जीव को भी धातु बहा गया है।

कहाँ चाह कितना ही पर्दा डाले परन्तु फिर भी पदे पदे गौडपादाचार्य जी पर बौद्ध प्रभाव इतना स्पष्ट है कि उसको अन्यथा किया ही नहीं जा सकता। अन्त में अपने आप भी बौद्ध धर्म के प्रभाव का नकारा करने का प्रयत्न करते हैं परन्तु वह प्रयत्न ही प्रभाव सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है।

सुखमाश्रयते नित्यं दुःखं विविच्यते सदा ।

यस्य यस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवान् सो ॥४२॥

आत्मावार वृत्ति की अभ्यासवश वृद्धि से सुख अपने आपको आवृत्त करता जा रहा है अर्थात् सुख स्वरूपता का अनुभव बढ़ रहा है। दुःख का आवरण भग होता जा रहा है। अपने आप में से अनात्म भाव का निरोध होकर आत्म भाव जाग्रत होता जा रहा है। किसी भी प्रक्रिया को अपना कर चाहे सृष्टि दृष्टिवाद हो, चाहे एव जीववाद हो, चाहे अजातवाद हो सबका फल अपने आप में विराजमानता है। आभासवाद हो, चाहे विम्व प्रतिविम्व वाद हो, चाहे अवच्छेदवाद हो सबका फल अपने आप में माया का मिथ्यात्व निश्चय और अपने आपको अजत्व निश्चय ही है।

चाहे ससार की दुखरूपता निश्चय करके, चाहे ससार का अनात्मत्व निश्चय करके, चाहे ससार का क्षणिकत्व निश्चय करके, इसका निरोध और अनिर्वचनीय निर्वाण स्वरूपता अनुभव करना ही परम लक्ष्य है।

अष्टांग मार्ग अपना कर या अष्ट योगाग अपना कर अपने आपको अन्दर अवातुपता जो आया है उसका समाधि में निरोध करने शील-

पूर्वक प्रज्ञा जाग्रत होना तथा चतुर्मुखी प्रज्ञा द्वारा द्रष्टा का स्वरूप-
वस्थान ही समस्त योग साधना का फल है। अपने आप शुभेच्छा,
शुभ विचारणा, तनुमानसा, सत्त्वापत्ति, असंसर्गित, पदार्थोभाविनी
तथा तुल्यता इन सप्त भूमिकाओं का फल धातु बोधन ही है।

अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति बापुन ।

चलस्थिरोभयाभावैरावृणोत्येव बालिशः ॥४३॥

कोट्यद्वयतल एतास्तु ग्रहेर्वासां सहावृतः ।

भगवानाभिरस्पृष्टो येन दृष्टः स सर्वदृक् ॥४४॥

साधारण व्यावहारिक दर्शन मात्र में योग्य दार्शनिक समाज किसी
पदार्थ का वर्णन करने के लिए चार कोटि अपनाते हैं यथा, “घट है”
यह अस्ति नाम वाली प्रथम कोटि है, “घट नहीं है” घड़ा का अनस्तित्व,
नास्ति नाम वाली दूसरी कोटि है; तीसरी कोटि, “कारण रूप
में यथोन् मिट्टी रूप से है घट रूप में नहीं, कार्यरूप से नहीं” यह
“अस्ति नास्ति” कहलाती है, चौथी कोटि “नास्ति नास्ति” “न तो
कारण मिट्टी” न कार्य घट है समझनी चाहिये। इन चारों कोटियों से
वर्णन न किया जाने वाला तत्त्व आत्मा है।

चल, स्थिर, चलाचल और अभाव ये उपर्युक्त कोटियों के स्थूल
दृष्टान्त हैं इसके द्वारा उपर्युक्त चार कोटियों के द्वारा नासमझ
बालक ही आत्मा का विवेचन करते हैं वस्तुतः अनिवर्चनीय आत्मा
किस कोटि में लाकर वर्णन किया जा सकता है। ये चार कोटियाँ
और इनके द्वारा ग्रहीत प्रपञ्च से आत्मा आवृत है परन्तु इनसे
अत्यन्त अछूता है। ये आवरण तो बौद्धिक तथा बाणी के सम्बन्ध से
कल्पित है। जिसने इन बौद्धिक मापदण्डों से आत्मा को अलग देखा
वह ही सर्वज्ञ है।

यह विवेचना माध्यमिक कारिका की है वस आत्मा की जगह
शून्य कह दीजिये। अब तो विद्वानों को संशय नहीं रहना चाहिये कि
गोडपादीय कारिका माध्यमिक कारिका का वैदिकीकरण है।

भगवान् शंकराचार्य का अद्वैत वेदान्त वस्तुतः यदि गोडपादीय
कारिका पर ही सड़ा किया है तो निश्चय पूर्वक श्री नागार्जुन की

की माध्यमिक कारिका ही इस सिद्धान्त का मूल है। भगवान् ब्रह्म या दर्शन माध्यमिक कारिका में आकर पूर्ण दार्शनिक उच्चता को छूता है तो श्री गौडपादाचार्य ने उस प्रशंसा का माण्डूक्योपनिषद् के पात्र में परास दिया है।

जब तब माध्यमिक कारिका मूल रूप में ऐतिहासिक कारणों से प्रकाश में नहीं आई तब तब गौडपादीय कारिका स्वतन्त्र ग्रन्थ समझा जाता रहा और भगवान् घागराचार्य ने भी यही समझकर इसके ऊपर टीका लिखी परन्तु पुरुषार्थी विद्वानों द्वारा माध्यमिक कारिका की खोज हो जाने पर वार्द्ध भी विद्वान् आँख खोल कर देख सकता है। दण्डी सन्यासी समुदाय और वेदान्त सम्प्रदाय के माण्डूकेयवर चाह गौडपादाचार्य का श्री शुक्देव का शिष्य मानकर अपनी परम्परा ग्रहण कर ले जायें परन्तु इतिहास और स्वयं गौडपादीय कारिका इस सिद्धान्त के अत्यन्त विपरीत हैं।

ब्राह्मणवाद में संस्कृत या पटन पाठन अधिकतर पुराहिती के कारण रहा है ता वह भी जाति-पाति के धार पुजारी होने के कारण इस सत्य का सदा छिपाये रहे या उनको ज्ञान नहीं था अथवा साधारण प्रजा तब इस सत्य के उद्घाटन में अपनी उत्तमता के सिद्धान्त को भय था इसलिये उन्होंने भी कभी ये स्वीकार नहीं किया।

आधुनिक पक्षपात रहित कई पाश्चात्य विद्वानों तथा भारतीय विद्वानों ने ये सत्य स्वीकार कर लिया ही है साथ ही संसार के सम्मुख इस सत्य को लाये भी है। कई जैसे प. वलदेव प्रसाद उपाध्याय जैसे विद्वानों ने भारतीय दर्शन में बौद्ध धर्म का वर्णन तो किया है परन्तु विवक्षना तथा निष्कर्ष में घोर पक्षपात किया है। स्वनामधन्य श्री राधाकृष्णन ने अपनी 'इडिप्स फलास्फी' नामक पुस्तक में हमारे सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है परन्तु गौडपादीय कारिका के विषय में वे लगभग मौन ही रहे हैं।

ऐतिहासिक उथल पुथल के कारण जिस प्रकार मत्स्येन्द्रनाथजी बौद्ध सिद्धान्त में दीक्षित होकर और नौ नाथ तथा चौरासी सिद्धों में गिन जाते दृष्टे भी अपने आप का संकेत सम्प्रदाय में गिने लगे

तथा आगे उनके शिष्य गोरक्षनाथ ने अपने आपको स्वतन्त्र शैव सम्प्रदाय का आचार्य घोषित कर दिया उसी प्रकार गौडपादीय सम्प्रदाय के विषय में समझना चाहिये । नौ नाथ चौरासी सिद्ध बौद्ध तन्त्रों के अभ्यासी थे उनके चित्र अनेक बौद्ध गुफाओं में अवतक उत्कीर्ण मिलते हैं किन्तु नाथ सम्प्रदाय ने उनको अपने साथ जोड़ लिया और बौद्ध धर्म के विपरीत समाज में लहर देखाकर अपने आपको शैव घोषित कर दिया ।

उसी प्रकार माध्यमिक कारिका के सम्प्रदाय द्वारा उपकृत श्री गौडपादीय कारिकाकार ने वैदिक परिधान पहन लिया । लेकिन नाथों की मुद्रायें और गौडपादाचार्य की विवेचना ने इस रहस्य को समाज के सम्मुख रख दिया है ।

प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्स्नां ब्राह्मण्यं परमद्वयम् ।

अनापन्नादिमध्यान्तं किमतः परमोहते ॥85॥

अपने आप में समस्त प्रपञ्च को कल्पित अनुभव करके सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है । सजातीय, विजातीय स्वगत भेद से रहित अद्वय ब्रह्मपद जो सब कल्पनाओं को अपने में समेटे हुये है प्राप्त हो जाता है । जिस स्वरूप में संसार का न आदि है और न मध्य है और न अन्त है । अपने आप में संसार की सम्भवता भी नहीं उस अपने आपको पाकर क्या पाने की भला आकांक्षा रह जाती है ।

आत्मानं चेद्विजानी यादयमस्मीति पूरुषः ।

किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत् ॥

जब व्यापक पुरुष आत्मा को पहचाना अपने आप में ।
किस इच्छा से किस काम वशी डालू तन को परित्याग में ॥

निर्भय पद अपने आप स्वयम् ।

आता नहीं जाता नहीं अयम् ॥

वनता मिटता वैधता न कभी ।

सब भेद रहित परमाद्वयम् ॥

इच्छा न रही शिक्षा न रही ।

साधकता बाधकता न रही ॥

यथा गुप्ती की यथा चर्चा ।

अपन मे भादवता ही नहीं ॥

विप्राणां धितयो ह्येव शमं प्राकृत उच्यते ।

रमं प्रकृतिं दान्तत्वादेव विद्वान्नाशं व्रजेत् ॥४६॥

विप्रकृष्ट बुद्धि वाले विप्रों की स्वाभाविक विनय आत्मस्थिति शम कहलाती है तथा स्वाभाविक उनका चातुर्य उनको अनात्म कल्पना से निवृत्त करके वास्तविक आत्म स्थिति रूप शम में स्थित कर देता है । केवल मात्र शास्त्रीय प्रवचन में चातुर्य मात्र से कुछ बनने वाला नहीं वास्तविक शम तो आत्मा में विराजमानता है ।

कितने प्रतिवादी भयकर भय देते-देते भयभीत होते-होते कुत्तों की भाँति भौक-भोक कर हारते जीतते चले जाते हैं परन्तु वास्तविक शम उनको प्राप्त नहीं होता क्योंकि अपने से भलग भगवान की कल्पित कल्पना में यों मन वहलाव तो हो जाता है परन्तु मन की निवृत्ति नहीं होती । पेड़ की छाया में अपनी छाया तो जाने में वास्तविक निर्भयता प्राप्त नहीं होती और छाया का भूत सदा-सदा का मरता नहीं । जब छाया के मिथ्यात्व को अनुभव किया जाता है और अपने सत्यत्व को अनुभव किया जाता है तो छाया के दीखने रहने पर भी छाया का भूत वान वाँका नहीं कर सकता ।

अपने में बुझर और बुझा

विज्ञान विकल्पित कल्पना को ।

जब शेष रहा अज भाय सदा

लागत है अब जग छानना का ॥

सयस्तु सोपलम्भं च द्वयं लौकिकं मिथ्यते ।

अवस्तु सोपलम्भं च शुद्धं लौकिकमिथ्यते ॥४७॥

अवस्तुवन्नुपलम्भं च लोकोत्तरमिति स्मृतम् ।

ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुद्धं प्रकीर्तितम् ॥४८॥

आत्मवस्तु जब सवृत्तियुक्त होती है तो व्यावहारिक सत्ता भासती है परन्तु इतना समझना चाहिये सवृत्ति अर्थात् अविद्या के योग में

आत्मा ही अनेक अवस्तुओं के रूप में भगवती है। व्यावहारिक सत्ता या अविद्या की विशेष शक्ति ही है निवृत्त हावर केवल भाया आवरण रूप से आत्मा का आवरित करके घिराजमान हाती है तो शुद्ध लौकिक रूप से आत्मा ही ध्यानस्थ सी सुशोभित हाती है।

अवस्तु तथा अनुपलब्ध ससार आत्मा ही है इसी को लाकोत्तर माना गया है। इसी तत्त्व को बुद्धा ने ज्ञान ज्ञेय और विशेष रूप से विज्ञेय माना है। इस आत्मा को जानकर परम निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। उपर्युक्त विवेचन से एक बात और सिद्ध हाती है कि श्री गौडपाद जी पुन-पुन बुद्धगण का विशेष प्रयाग करने अपनी श्रद्धा बौद्ध धर्म के प्रति दिखाते जाते हैं और बताते जाते हैं, अनेक जन्मों की साधना से बुद्ध पद प्राप्त हुआ करता है। अनेक बुद्ध हो चुके हैं प्रागे भी हांग जैसा भगवान बुद्ध स्वयमेव कई स्थानों पर रहते हैं परन्तु कट्टर पण्डितों ने धर्म को वर्गनाद से बांध रखा है।

ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये त्रयेण विहिते स्वयम्।

सर्वज्ञता हि सर्वत्र भवतीह महाधियः ॥४९॥

न किं, शुद्ध लौकिक लाकोत्तर तीन प्रकार का ज्ञान माना गया है। इनकी व्याख्या पूर्व चारिताओं में अभी-अभी की गयी है। आत्म स्थिति को बुद्धिमाना के लिए सर्वत्र सर्वज्ञता स्वीकार की गई है इस स्थिति में ज्ञान अन्तःकरण की वृत्ति के आश्रित उदय अस्त हावने वाला नहीं होता। वही भी ज्ञान का लाप न हावने का कारण आत्मा का ज्ञानस्वरूप माना गया है।

शका—क्या लाकोत्तर ज्ञान आत्म स्वरूप नहीं जैसा आप पूर्व में लाकोत्तर ज्ञान का आत्मा कह आये हैं?

समाधान—आत्माकार वृत्ति का आवरण भग करके निवृत्त हा जाती है आत्माकार वृत्ति तब ता लाकोत्तर ज्ञान स्वरूप है और आवरण भग हात ही वृत्ति की निवृत्ति आत्म स्वरूप ही है।

शका—क्या आत्मवत्ता का सांसारिक ज्ञानार्थ भी वृत्ति का उदय नहीं हाता? अगर उदय नहीं हाता ता आत्मवत्ता व्यवहार किस प्रकार करता है?

समाधान—प्रारब्ध भोगार्थ वृत्ति उदय होती है, पदार्थभार होती है तथा कानानार हुई-हुई सांसारिक व्यवहार की सिद्धि में हेतु होती है परन्तु आत्मा सदा ज्ञानस्वरूप एकरस है उसको एक बार निश्चय कर लेने से आत्म ज्ञानार्थ वृत्ति की उदयता और लयता का कोई उपयोग नहीं ।

हेय ज्ञेयाप्यपारम्यं विज्ञेयान्यप्रयाणत ।

तेषामन्यत्र विज्ञेयादुपलम्भस्त्रिषु स्मृतः ॥१०॥

जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाये आत्मा में आरोपित है इसलिए इनको हेय कहा गया है तथा अपने स्वरूप का ज्ञान ज्ञेय माना गया है । राग द्वेष काम श्रोध आदि दोषों को अपावय माना गया है इनको माधनाशील जिज्ञासु को विशेष ज्ञेय समझना चाहिये । इन बातों को समझने के लिये हेय का परित्याग करके ज्ञेय को जानकर समस्त द्विकारों काम श्रोधादि का पूर्ण निरोध करना चाहिये । अपने आपसे ज्ञान का तात्पर्य ही अपनी शुद्धता की अनुमति तथा अपने में से वात्सल्यिक अशुद्धि का निष्कासन है । ये जो शुद्ध आत्म रूप में अनुभव आपकी साधना का फल है ।

जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों में, इन तीनों में अलग आत्मा को ज्ञाता रूप में स्वीकार किया गया है । आत्मा में आत्मा के अतिरिक्त जाग्रत आदि तीनों अवस्थाये तेषामात्र नहीं । वास्तविक उपलम्भ उपलब्धि तो अव्यभिचारि आत्मा ही है । शेष उपलब्धि तो काम कलाऊ मांगारिक मात्र है । अपनी उपलब्धि को कभी भी अनुपलब्धि में नहीं बदला जा सकता ।

प्रकृत्याकाशवज्जेयाः सर्वे धर्मा अनादयः ।

विद्यते न हि नानात्वं तेषां वयद्यन किञ्चन ॥११॥

जितना जगत प्रपंच प्रकृति है वस्तुतः वह सब आकाश की भांति शून्य है । प्रकृति द्वारा जो औपाधिक भेद खड़ा किया गया है वह भी आकाश की भांति अपदार्थ ही है इसलिये इन उपाधियों द्वारा भासमान समस्त जीव अनादि है । आत्मा ही इन कल्पित उपाधियों द्वारा अनेक रूप में भास रहा है । उपाधि बनती बिगड़ती प्रतीत होती है और इससे जीवों में जन्म-मरण की भ्रान्ति भासती है अन्यथा एक आत्मा में किसका जन्म किसका मरण ?

जीवों का नाम और इनकी अलग-अलग प्रतीति सब औपाधिक है अन्यथा इनमें भेद की गन्ध भी नहीं उनमें नानात्व नाम को भी नहीं । कहीं भी कभी भी वे आत्मा से अलग कुछ भी नहीं । आत्मा ही अनेक जीवों के रूप में भास रहा है । अर्थात् एक आत्मा ही अपने आपमें विराजमान है । अपने आपको सच्चिदानन्द रूप में अनुभव करने वाले को अनेकत्व कहाँ अपने आप में उसकी आस्था उसे समस्त कष्टों में उबार लेती है ।

हम भास रहे हैं में सारे

सब एक अनादि ब्रह्म सभी ।

अब भेद न हम में लेश रहा

अद्वैत अखंड न द्वैत कभी ॥

आविबुद्धाः प्रकृत्येष सर्वे धर्माः सुनिश्चिताः ।

यस्यैष भवति शान्ति सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१२॥

आदिशान्ता ह्यनुत्पन्नाः प्रकृत्येष सुनिर्वासाः ।

सर्वे धर्माः समाभिन्ना अजं साम्यं विदारदम् ॥१३॥

समस्त जीव निश्चित ही स्वाभाविक सदा से ही ज्ञानस्वरूप है । आत्मा ही है, एक ही हैं, अखंड ही हैं, अंश अंशों भाव से रहित हैं । सबको सबमें सुलभ शान्त ही है जिसका निश्चय ही सबको निज मानन्द से भर देने वाला है । अपने आपको जो ठीक जानता है वह वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है ।

सदा से अनुत्पन्न सदा से शान्त स्वभाव से ही निर्वाण स्वप्न वृत्ति विरहित सभी जीवों की वास्तविकता सम अभिन्न अज अत्यन्त एकरस ज्ञानस्वरूप आत्मा आपने आप में सदा प्रत्यक्ष है जो स्वप्न में भी अप्रत्यक्ष नहीं, जिसकी ज्ञानस्वरूपता कभी विपरिलोप नहीं होती इस अपने आपको अपने आप में अनुभव स्वरूप को अनुभव करने में क्या कठिनाई है ।

नहीं कही भागना है न कुछ त्यागना है न कुछ ग्रहण करना है । न अपने की कल्पना न पराये के कल्पना न अच्छे की कल्पना न बुरे की कल्पना अपने आपमें अपने आपकी प्राप्ति कितनी सरल सी बात है । अभागों भोग व्यर्थ की द्वैत की कल्पना में अपने आप को खोये फिरते हैं ।

वंशारद्य तु बंधं नास्ति भेदे विचरतां सदा ।

भेदनिम्ना पृथग्वादास्तस्मात्ते कृपणा स्मृताः ॥१४॥

हे सांसारिक चातुर्य वाले चालाक व्यक्ति । तू अपने आपको भोक्ता समझकर और ससार को भोग्य समझकर जो इस ससार को एकत्रित करके अपने सिर पर रख रहा है और गोचर रहा है यह सामान मुझे गर्मी में काम देगा, ये सामान मेरे लिये सर्दी में उपयोगी होगा और इस सामान को वर्षा में काम लाऊँगा । ये धन मुझे बीमारी में काम आयेगा, यह धन बुढ़ापे में काम देगा, ये भवान उस वच्चे को दूगा ये भवान इस वच्चे को दूगा तब काम लाऊँगा, ये सामान अमुक देश में काम आयेगा । इस प्रकार की अनेक चिन्ताओं से दग्ध व्यक्ति अपने आप पर दया कर तुझे तेरा ससार तेरे सिर चढ़कर कितना कष्ट दे रहा है ।

ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा सम्बन्धी है, ये मेरा परिवार वाला है इस प्रकार इन काल्पनिक कल्पे हुये जीवों को भेद बुद्धि से देखने वाले पृथग्वादी तू कितना कृपण है, तेरे ऊपर किस ज्ञानी को तरस न आयेगा, अपने आप में व्यर्थ ससार कल्पने वाले तू इतना नासमझ होकर अपने आपको ससार की आशा जाल में बाँधे हुये है जो विचारा ससार अपने आप ही असार है । यदि बुद्धि में बटवारा

करते-करते अखण्ड सन्निदानन्द तू असीमता में सीमा-सीमा कल्पकर
बन्धन भोग रहा है । अपने आप पर दया कर ।

अजे साम्ये तु ये केचिद्भविष्यन्ति सुनिश्चिता ।

ते हि लोके महाज्ञानास्तच्च लोको न गाहते ॥१५॥

अपने अज, अविनाशी, अखण्ड, अनादि, अनन्त असीम, अद्वय,
अकलेश, अद्वेष, अपार, अविरोधी, अनुकूल, निराकार, निर्विकार,
निर्विशेष स्वरूप में विश्राम करने वाले महापुरुष ! तू सचमुच लापता
अलिंग अवर्ण अजाति अगोत्र, अकाल अदेश अवस्तु सुनिश्चित
निश्चय वाला है । तेरे अतिरिक्त समस्त संसार दण्ड भरता फिरता है ।

इस संसार के एकमात्र आधार तू महाज्ञानी सर्वज्ञ है, सर्वान्ति-
र्यामी सर्वस्वामी सर्वधिष्ठान है । सारी कल्पनाओं को अपने में
पान कर जाने वाले तेरी महिमा अपार है तेरा निवास अविनाशी है,
तेरा लोक अदृश्य बुद्धि से भी परे है । हे निर्वाणस्वरूप तुझे बाँधने
वाला तीन काल में कोई नहीं । तू बन्धन मुक्ति की कल्पना से
रहित है ।

कभी किसी जाति में सम्मिश्रित होने वाले, कभी किसी वर्ण के
साथ सम्बन्ध जोड़ने वाले, कभी किसी मत मजहब धर्मपन्थ का दम
भरने वाले जीवन की अन्तिम यात्रा में कोई तेरे काम आने वाला
नहीं । अपने आपका ज्ञान ही अपने आपकी निष्ठा ही अपने अकेले
आपका सहारा ही काम आयेगा । तेरी अपनी व्यथा में अपने अति-
रिक्त और कौन सहायता करने वाला है । अपने आपका सहारा ले
शेष निराधारों का महारा लेता है अपने आपका ज्ञान ही काम
आयेगा ।

अजेष्टमसद्व्रक्तं यदुधर्मेषु ज्ञानमिष्यते ।

यतो न कमते ज्ञानमसद्भ तेन कीर्तितम् ॥१६॥

समस्त जीव ज्ञानस्वरूप शुद्धसन्निदानन्द ब्रह्मा ही है अनेकता
आत्मा में मायिक है तथा उसी मायिक औपाधिक अनेकता का नाम
जीव है । घटाकाश मठाकाश आदि अनेक उपाधियों वाला आकाश
यस्तुतः एक शुद्ध आकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं । पटागात्र तथा

सदा त अनुत्पन्न सदा से शान्त स्वभाव से ही निर्वाण स्वर्ग्य वृत्ति विरहित सभी जीवों की वास्तविकता सम अभिन्न ब्रज अत्यन्त एकरस ज्ञानस्वरूप आत्मा अपने आप में सदा प्रत्यक्ष है जो स्वप्न में भी अप्रत्यक्ष नहीं, जिसकी ज्ञानस्वरूपता कभी विपरिणोप नहीं होती इस अपने आपको अपने आप में अनुभव स्वरूप को अनुभव करने में क्या कठिनाई है।

नही कही भागना है न कुछ त्यागना है न कुछ ग्रहण करना है। न अपने की कल्पना न पराये के कल्पना न अच्छे की कल्पना न बुरे की कल्पना अपने आपमें अपने आपकी प्राप्ति कितनी सरल सी बात है। अभाग लोग व्यर्थ की द्वैत की कल्पना में अपने आप को खोये फिरते हैं।

वैशारद्य तु चै नास्ति भेदे विचरता सदा।

भेदनिम्ना पृथग्वादास्तस्मात्ते कृपणा स्मृता ॥१५॥

हे सांसारिक चातुर्य वाले चालाक व्यक्ति ! तू अपने आपको भोक्ता समझकर और ससार को भोग्य समझकर जो इस ससार को एकत्रित करके अपने सिर पर रख रहा है और गोचर रहा है यह सामान मुझे गर्मी में काम देगा, ये सामान भेर लिये सर्दी में उपयोगी होगा और इस सामान को वर्षा में काम लाऊँगा। ये धन मुझे बीमारी में काम आयेगा, यह धन बुढ़ापे में काम देगा, ये भवान उस वच्चे को दूगा ये भवान इस वच्चे को दूगा तब काम लाऊँगा, ये सामान अमुक दश में काम आयेगा। इस प्रकार की अनेक चिन्ताओं से दग्ध व्यक्ति अपने आप पर दया करतुन तेरा ससार तेरे सिर चट्पर कितना बण्ट दे रहा है।

ये मेरा शत्रु है ये मेरा मित्र है, ये मेरा सम्बन्धी है, ये मेरा परिवार वाला है इस प्रकार इन भाल्पनिक कल्पे हुये जीवों को भेद बुद्धि से देखने वाले पृथग्वादी तू कितना कृपण है, तेरे ऊपर किस ज्ञानी को तरस न आयेगा, अपने आप में व्यर्थ ससार कल्पने वाले तू इतना नासमझ होकर अपने आपको ससार की आशा जान में बाँधे हुये है जो विचारा ससार अपने आप ही असार है। यदि बुद्धि में बटवारा

करते-करते अखण्ड सच्चिदानन्द तू असीमता में सीमा-सीमा कल्पकर
बन्धन भोग रहा है। अपने आप पर दया कर।

अजे साम्ये तु ये केचिद्भविष्यन्ति सुनिश्चिता ।

ते हि लोके महाज्ञानास्तच्च लोको न गाहते ॥95॥

अपने अज, अविनाशी, अखण्ड, अनादि, अनन्त असीम, अद्वय,
अक्लेश, अद्वेष, अपार, अविरोधी, अनुकूल, निराकार, निर्विकार,
निर्विशेष स्वरूप में विश्राम करने वाले महापुरुष ! तू सचमुच लापता
अलिंग अवर्ण अजाति अगोत्र, अकाल अदेश अवस्तु सुनिश्चित
निश्चय वाला है। तेरे अतिरिक्त समस्त संसार दण्ड भरता फिरता है।

इस संसार के एकमात्र आधार तू महाज्ञानी सर्वज्ञ है, सर्वान्त-
र्यामी सर्वस्वामी सर्वधिष्ठान है। सारी कल्पनाओं को अपने में
पान कर जाने वाले तेरी महिमा अपार है तेरा निवास अविनाशी है,
तेरा लोक अदृश्य बुद्धि से भी परे है। हे निर्वाणस्वरूप तुझे वांचने
वाला तीन काल में कोई नहीं। तू बन्धन मुक्ति की कल्पना से
रहित है।

कभी किसी जाति में सम्मिलित होने वाले, कभी किसी वर्ण के
साथ सम्बन्ध जोड़ने वाले, कभी किसी मत मजहब धर्मपन्थ का दम
भरने वाले जीवन की अन्तिम यात्रा में कोई तेरे काम आने वाला
नहीं। अपने आपका ज्ञान ही अपने आपकी निष्ठा ही अपने अकेले
आपका सहारा ही काम आयेगा। तेरी अपनी व्यथा में अपने अति-
रिक्त और कौन सहायता करने वाला है। अपने आपका सहारा ले
शेष निराधारों का सहारा लेता है अपने आपका ज्ञान ही काम
आयेगा।

अजेष्वमसङ्क्रान्तं यद्दधर्मेषु ज्ञाननिष्पद्यते ।

यतो न क्रमते ज्ञानमसङ्गं तेन कोतितम् ॥96॥

समस्त जीव ज्ञानस्वरूप शुद्धसच्चिदानन्द ब्रह्म ही है अनेकता
आत्मा में मायिक है तथा उसी मायिक औपाधिक अनेकता का नाम
जीव है। घटाकाश घटाकाश आदि अनेक उपाधियों वाला आकाश
वस्तुतः एक शुद्ध आकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं। घटाकाश तथा

महाकाश अपने गुण धर्मों में महावाश में सम ही हैं। इस ओपाधिक अनेकता से आकाश के धर्म अधुण्य ही हैं उनमें कोई अन्तर नहीं आया। ठीक इसी प्रकार समस्त जीव ज्ञानस्वरूप हैं।

ज्ञान सदा एकरस न बहने वाला वृत्ति की उपाधि में चलता भासता है परन्तु स्वभाव से अचल है उसमें चलने का प्रश्न नहीं उठता क्यों आत्मा ज्ञानधन है उसमें आने जाने का क्या सम्बन्ध? पदार्थों का प्रकाशन करता हुआ भी असंग है, जिस प्रकार सूर्य निज प्रभा से चराचर जगत् का प्रकाशन करता हुआ भी चराचर से असंग है। न तो सूर्य से प्रभा निकलती है और न उसमें सूर्य प्रभा का प्रवेश होता है। परन्तु सभी प्राणी नासमझीवश सूर्य प्रभा को सूर्य से निकलन वाली मानते हैं तथा सूर्य में प्रवेश करने वाली मानते हैं परन्तु यह सत्य नहीं। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान न तो आत्मा से निपलता है और न आत्मा में प्रवेश करता है परन्तु फिर भी जगत् का प्रकाशक है।

अणुमात्रेऽपि वैधर्म्ये जायमानेऽविपरिचित ।

असङ्गता सदा नास्ति किमुतावरणच्युति ॥१७॥

अज्ञानी व्यक्ति थोड़ी सी भी प्रतिकूलता प्राप्त होते ही असंगता भी नहीं रख पाता, आवरण निवृत्ति तो दूर की बात है। क्या सुख-दुःख क्या लाभ हानि में उसकी लेशमात्र असंगता नहीं भला आवरण भगता अज्ञानी के लिये दूर की बात है।

शका—आवरण भगता का क्या लक्षण है?

समाधान—अपने आपके अतिरिक्त इस विविधता में कुछ सत्य न प्रतीत होना आवरण भगता का लक्षण है।

शका—क्या ज्ञानी, आवरण मुक्त महात्मा खाना नहीं खाता? मकान में नहीं रहता? कपड़ा नहीं पहनता?

समाधान—इन शरीर के धर्मों में बरनता हुआ ज्ञानवान इन श्रियाओं को अपने में नहीं मानता।

शका—क्या ज्ञानी का अन्तःकरण वृत्ति रहित रहता है? या

उसकी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राणों की क्रियाये निवृत्त हो जाती हैं ?

समाधान—ज्ञानी अज्ञानी सभी की मशीन अपने-अपने धर्मानुसार क्रिया करती है परन्तु ज्ञानी इन स्वाभाविक यान्त्रिक क्रियाओं को अपनी क्रिया समझता है और इनकी गुणता विगुणता में दुखी सुखी होता है ज्ञानवान की दृष्टि में जगत भासता हुआ भी मिथ्या है ।

धलध्ववरणः सर्वे धर्माः प्रकृतिनिर्मलाः ।

धादौ बुद्धास्तथा मुक्ता बुद्धयन्त इति नायका ॥१४॥

आवरण ढूँढ़ने चले परन्तु किसी भी जीव में आवरण ढूँढ़ने मिला । जिन्होंने विचार किया ही नहीं उनको आवरण अनहुआ भी सदा घेरे रहता है परन्तु अपने आप की मशाल लेकर जब आवरण गोजा तो आवरण का अकाल पड़ गया । स्वाभाविक ही ममस्त जीव ज्ञानम्बर होने के कारण आवरण रहित है जो अविद्या में आवरण भासता रहे तो अलग बात है ।

पूर्व बुद्ध भी अपने आपको ज्ञानस्वरूप अनुभव करके मुक्त हो गए और आज भी नायक शास्ता बुद्ध अपने आप में विराजमान बन्धन मुक्ति से अत्यन्त अछूते हैं । बुद्ध न आये हैं न गये हैं, बुद्ध में न देश है तो जायें कहीं ? बुद्ध में न काल है तो गये कब आये कब ? बुद्ध में न यस्तु है तो बुद्ध राग रज्जित होकर बंधे किसमें ?

बुद्ध में न गुरु है न शिष्य, बुद्ध का माता है न पिता, बुद्ध का न बन्धु है न मित्र । बुद्ध से सब नाता जोड़ते हैं बुद्ध किसी से नाता नहीं जोड़ता । बुद्ध का न वर्ण है न आश्रम न जाति-पाँति न छोटा बड़ा । बुद्ध सदा सम है । बुद्ध ब्रह्म शून्य है, बुद्ध पूर्ण ब्रह्म है, शंकर बुद्ध है, विष्णु ब्रह्मा सभी बुद्ध में भासते हैं । बुद्ध इन सबसे अछूता है ।

‘कमले न हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तापिनः ।

सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नैतद् बुद्धेन भासितम् ॥१५॥

बुद्ध का ज्ञान अपने आपमें अतिरिक्त कहीं किसी विषय की परिणामा नहीं करता अर्थात् विषय के आकार में परिणत नहीं होता ।

अन्तःकरण की वृत्ति में आभासित होता हुआ भी अपने आपका कभी परित्याग नहीं करता। जिग प्रकार घटस्थ जल में प्रतिबिम्बित होता हुआ भी सूर्य अपने आपमें से नहीं बाहर नहीं जाता उसी प्रकार ज्ञान जो आत्मा का पर्याय है अपने आपका परित्याग करके कहीं और जगह नहीं जाता। सभी जीव ज्ञान ही हैं ज्ञान के अतिरिक्त कुछ और नहीं कोई भी अपने आपसे अलग कहीं और जगह न जाता है न आता है।

गौडपादाचार्य अपने मत को बुद्ध मत से कुछ अलग बताते हुए कहते हैं, “यह एकरस ज्ञान स्वरूप आत्मा बुद्ध का उपदिष्ट विषय नहीं। क्योंकि बौद्ध मत में ज्ञान क्षणिक और आकृति तथा ज्ञान जिनको प्रकृति विज्ञान आलस्य विज्ञान माना जाता है का रूप धारण करता रहता है इसके मतानुसार ज्ञान अचल नहीं।

भगवान् बुद्ध का स्मरण फिर गौडपादाचार्य को ही आता है यह पुनः-पुनः स्मरण भगवान् बुद्ध के प्रभाव को प्रगट करता है तथा कारिकाकार के सम्बन्ध और सम्बन्ध विच्छेद का स्मरण कराता है। परिशिष्ट में विचार करेंगे यह बुद्ध ने कहा कि नहीं कहा।

दुर्दर्शमिति गम्भीरमज साम्यं विशारदम्।

बुद्ध्या पदमनानात्थ नमस्कुर्मो यथावत्तम् ॥100॥

साधारण जनको साक्षात्कार होने में अत्यन्त कठिन परम गम्भीर अजन्मा अत्यन्त समता युक्त, ज्ञानस्वरूप एक, नामरूप रहित, निर्वाण स्वरूप निजपद को जानकर अपने आपको यथाशक्ति नमस्कार करते हैं। नम्र होकर अपने आपमें अनुभव करते हैं। समस्त चित्त अशेष हुआ-हुआ आत्मा ही शेष रह गया है। मुझ अपने आपको पुनः-पुनः धन्यवाद है मुझ बुद्ध में मुझ अवलोकितेश्वर में मुझ द्रष्टा में मुझ आत्मा में मुझ ब्रह्म में मेरे अतिरिक्त और कुछ जानने को शेष नहीं रहा।

मैं ही मैं हूँ यहाँ पर गैर का कोई काम नहीं।

जते मुत्तलक मे मेरे रूप नहीं नाम नहीं ॥

इस प्रकार यह गण्डव्यूहोपनिषद् गौडपादीय कारिका सहित का

हिन्दी व्याख्यान भाष्य समाप्त हुआ। यह नई दिल्ली से लिखना प्रारम्भ होकर ~~मु~~पिपेश में परिपूर्ण हुआ। लेखक स्वामी विशुद्धानन्द परिव्राजक ॥२३॥

इस ग्रन्थ में द्वादश धृति भन्त तथा दो सौ नौ 209 कारिका हैं। (आगम) धृति प्रकरण में तेईस 23, वैतथ्य प्रकरण में अठतीस 38, अद्वैत प्रकरण में अठतालीस तथा अलात शान्ति प्रकरण में सौ 100 कारिका हैं।

इति शम्

